Retales de MASONERÍA

Año 6 – Nº 63 – Septiembre de 2016

Bases filosóficas de la Masonería Especulativa

Las Figuras Mitológicas en el Simbolismo Masónico

Referencias Masónicas a Noé como Constructor

La Trascendencia del Humanismo en la Formación Masónica del Aprendiz

O pensamento de Bertrand Russel (I/VII)

A Masonic View of the Musical Offering

El uno y el todo

Cesar-2016

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND- 3.0

Retales de Masoneria

Año 6 — Nº 63 – Septiembre de 2016

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de “Retales de Masonería” sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico. Si desea recibir en su email notificaciones de nuevos números o información
sobre la revista, puede darse de alta en nuestra lista de MailChimp (http://eepurl.com/GrtTz) o solicitándolo al email del coordinador

e-mail del Coordinador: mailto:retalesdemasoneria@gmail.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López – España
Q.·. H.·. Gangleri (simb.) – España
V.·. H.·. Cesar de Paula – Brasil
V.·. H.·. Manuel Souto – España

Colaboradores
V.·. H.·. Armando Guasch —Cuba
V.·. H.·. Aquilino R. Leal ·. — Brasil
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk - Venezuela.
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto – Brasil.

Imagen de portada creada por el V.·. H.·. Cesar de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

¿Qué es la masonería? Típica pregunta que los no masones nos hacen y que no tiene fácil respuesta. Muchas veces es más simple decir lo que no es que lo que es. Así, por ejemplo, no somos una religión pero si aceptamos miembros de cualquier tipo de religión e incluso, en la denominada como masonería liberal, se aceptan ateos. Sin embargo, más allá de todo esto, la masonería es una Orden iniciática que posee un simbolismo y unas bases sobre las que se asienta. En este número podrán leer sobre las bases filosóficas de la Masonería Especulativa , sobre el Humanismo en la formación masónica o sobre las figuras mitológicas en el simbolismo masónico.

Evidentemente son solo una muestra de lo que somos y resulta del todo imposible mostrar en unos meros artículos de opinión, por muy sesudos que estos puedan ser, lo que una Orden como la Masonería es. Es un comienzo. Es algo por donde empezar. Si usted, y nosotros, queremos conocer lo que es la Masonería no tenemos más remedio que profundizar en ella. Conocer su historia hasta donde sea posible. Conocer su simbología. Conocer su filosofía….Es un trabajo arduo, de años y años de dedicación que, para nosotros, los masones, vale la pena.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Bases filosóficas de la Masoneria Especulativa 03
El Uno y el Todo 07
La Trascendencia del Humanismo en la Formación Masónica del Aprendiz 12
Las Figuras Mitológicas en el Simbolismo Masónico 17
Referencias Masónicas a Noé como Constructor 21
O pensamento de Bertrand Russell (I/VII) (V.O.) 25
A Masonic View of the Musical Offering (V.O.) 37
O Papa (V.O.) 40

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Cavar templos…) 46
Libro del mes (El octavo maestro) 50
Masones célebres (Henry Ford) 51
Noticias masónicas 52
Diccionario masónico 53

Relax
Preguntas de masonería 55
Fotos y documentos antiguos 55
Pasatiempos y soluciones 56

Agradecimientos 59
Publicidad 60
En el próximo número 63

.

Bases filosóficas de la Masonería Especulativa

Por el Hermano Omar Cárdenas.
Logia Luz de La Fraternidad Nº 81 de Maturín, Venezuela.

"Tu podrás degenerar hacia las cosas inferiores, hacia los brutos .Tu podrás regenerarte según tu voluntad, hacia las cosas superiores que son divinas "
Giovanny Pico de La Mirandola

La iglesia celosa guardián del conocimiento universal en la edad Media , había forjado el andamio del pensamiento Occidental primero bajo la influencia de Platón y su mundo de las ideas perpetuas y luego bajo la poderosa dialéctica de Aristóteles y su realismo filosófico . El pensamiento racionalista copaba la escena intelectual siempre orientado a la explicación y soporte de la verdad revelada. Sin embargo la certeza y convicción en la exégesis de la ortodoxia cristiana, pronto comenzaría a ser cuestionada. Debido a multitud de acontecimientos y descubrimientos históricos. La Filosofía y la ciencia pronto recogerían este sentimiento generalizado de duda. La metafísica Aristotélica seria cuestionada. Ya no es tan importante la verdad última del ser, el principio de las cosas, sino la certeza del conocimiento que asumimos como válido. La filosofía se vuelca sobre la epistemología en la búsqueda del método infalible que con la razón y nuestras capacidades sensoriales nos llevarían al verdadero conocimiento.

Los duendes de la imaginación y la investigación se multiplican sin cesar. De repente toda esa visión pecaminosa que marcaba a la naturaleza humana, fruto de la concepción escolástica de siglos, comienza a transformarse en curiosidad por lo vedado, por el conocimiento de culturas antiguas, asumiendo con desenfado lo mítico y pagano y retomando al ser humano en sus potencialidades y no como la simple creación menor del Dios omnipotente. Los ojos de los filósofos, artistas y creadores se vuelven al pensamiento y las bellas artes de Grecia y Roma .La necesidad de visualizar la humanidad y sus manifestaciones sin el prisma de los scriptoriums religiosos se transforma en obsesión.

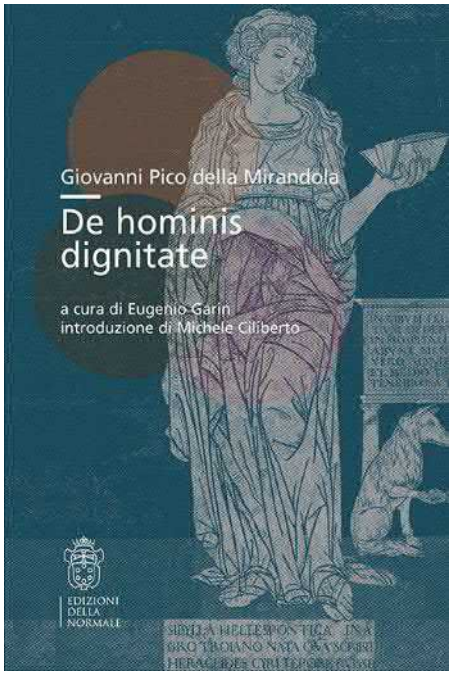
La caída de Constantinopla en 1453 ante los turcos generara un éxodo masivo de refugiados hacia Europa Occidental especialmente hacia Italia donde se crearían las grandes academias de Florencia y Venecia. Hasta allí irían a dar tesoros del saber acumulados por 1000 años en bibliotecas bizantinas que incluían textos del hermetismo, gnosticismo, Cábala, astrología, alquimia, neoplatonismo etc. provenientes mayormente de los siglos I, II, y III de la ciudad de Alejandría. Casi al mismo tiempo Fernando de Aragón e Isabel de Castilla fundaban una España inexistente alrededor de un sentido de identidad basado en todo aquello que no fuera judaísmo ni Islamismo, execrando y extirpando de sus dominios una exquisita cultura que también produciría una corriente migratoria forzosa hacia Flandes y los Países Bajos. Es la época del Renacimiento, época de revuelo intelectual, en que florecen las grandes academias. Es la época en que a nuestro juicio se sientan las bases fundamentales de la masonería especulativa que comenzaría a florecer en los siguientes siglos.

El Renacimiento y su vinculación esotérica con la masonería

Hablar del renacimiento es hablar de las Grandes academias de las Ciudades Estado y de sus grandes creadores. En la academia Florentina dos grandes hombres destacan poderosamente. Uno es su más conspicuo director, Marcilio Ficino quien, bajo el mecenazgo de Cosme de Médicis, profundiza la investigación y el estudio del legado de Constantinopla leyendo y traduciendo a Platón, Plotino, Aristóteles, el Corpus Hermeticum. El otro es Giovanny Pico de la Mirandola del cual hablaremos más adelante. En cuanto a Marcilio Fiscino, sus creencias no cuestionan los dogmas de la fe ni separan lo religioso de lo secular. Fiscino aspiraba a una fusión del platonismo y hermetismo con el cristianismo. Consideraba a Platón como parte de una cadena de intérpretes de la divinidad que incluía a Zoroastro, Pitágoras y Hermes Trimegisto, portadores de un antiguo saber que precedía y confirmaba al cristianismo. Ficino no condena o minimiza las actividades prácticas de la vida, sino que plantea con énfasis que el principal objeto de la vida humana es la contemplación, una experiencia espiritual que comienza con una separación de la mente del mundo exterior, para luego a través de sucesivos grados de conocimiento y deseos, culminar en un contacto íntimo con el gran arquitecto del universo.

Para el hombre moderno acostumbrado a ver una clara separación entre ciencia, filosofía y conocimiento esotérico, la mezcolanza intelectual puede producirle confusión y hasta rechazo. Mito e historia se entremezclan inexorablemente con el correr de los tiempos.

La transición de la masonería operativa a la especulativa es un proceso gradual y lento donde multitud de pensamientos confluyen para la creación de un nuevo código moral. En ese periplo ético e intelectual , la Francmasonería absorbe las influencias creadoras de diferentes épocas con la idea fija de instaurar una escuela de filosofía moral velada por alegorías e ilustrada por símbolos en la que se buscan los hombres de bien para hacerlos mejor en el más amplio sentido de lo humano. Mucho se ha escrito sobre el origen y significancia histórica de la francmasonería, la literatura es tan vasta y muchas veces tan contradictoria que un análisis desprejuiciado termina muchas veces en mayor confusión.



Es muy usual que los escritos y teorías reflejen más la percepción o pensamiento del autor que el deseo real de escrutar el origen y evolución del pensamiento filosófico moral de la Masonería. Partiendo del principio fundamental de nuestra orden como sistema trascendente de Ética y Moral que apunta al perfeccionamiento del ser humano en el marco de su propia dignidad, el pensamiento de Giovanny Pico de la Mirándola es premonitorio del futuro ideario filosófico de la Masonería. Para el, a diferencia de la iglesia católica, el hombre no está hecho a imagen y semejanza de Dios sino que el mismo está en capacidad de crear su propia imagen, es pues un co-creador junto con el Gran Arquitecto del Universo de sí mismo. En su Oratio de Hominis Dignitate suerte de manifiesto del Humanismo renacentista, Pico de la Mirandola profundiza en la idea ya esbozada por Fiscino de que Dios ideo una jerarquización dentro del ámbito de toda la creación, desde los Ángeles del cielo hasta los más primitivos seres de la naturaleza. El Supremo creador los creo, los determino, los programo para hacerlos maquinas especializadas en busca de la perfección, siempre dentro de los límites de su ser, ni más ni menos...

Solo al hombre, plantea Mirandola, el supremo creador no le concedió ningún puesto específico en esta ponderación divina. Lo dejo solo para poder elevarse a los estadios superiores de la naturaleza o para caer en lo más bajo de la escala animal. Esa facultad de elección, esa capacidad de discernimiento del hombre a obrar bien o mal según su conciencia no son más que el preámbulo del concepto moderno de libertad y ética, internalizados en nuestra institución. Es pues el hombre la única criatura capaz de crear su propio destino. Es una idea novedosa que es recogida por la masonería en contraposición del sentimiento generalizado de la época. El libre albedrío que no es más que el ejercicio de la libertad con responsabilidad y el sentido ecuménico presentes en la obra de Pico de la Mirandola, aparecerán formalmente en el ideario sublime de nuestra Orden. Por ello aunque no existe una conexión documental conocida entre la masonería y el pensamiento del filósofo renacentista, el carácter innovador y original sus ideas, hacen suponer que la masonería tomo para sí y recibió una influencia determinante de la escuela filosófica Florentina. La misma permearía probablemente hacia Inglaterra a través de la escuela neoplatónica de Cambridge para finalmente constituir los cimientos filosóficos de lo que hoy es nuestra institución. Será la Gran Logia de Inglaterra la encargada de institucionalizar el código ético filosófico de la Orden, sentando las bases de la masonería moderna secular especulativa. Es durante este periodo probablemente alrededor de 1723 donde podemos apreciar con más fuerza el carácter ecuménico de la Orden al reconocer la influencia Judaica en la ritualística del tercer grado.

Seguramente estas ideas no habrían sido aceptadas en épocas previas habida cuenta del carácter marcadamente cristiano de la Masonería Operativa. Este ambiente de tolerancia religiosa sugiere influencias sincréticas con contenidos de la llamada Cábala Cristiana de la cual La Mirandola fue un notable erudito. Es indudable que la visión renacentista cuya peculiar doctrina busca la verdad universal, procedente de diferentes ideas y proposiciones del pensamiento es la cimiente para la tolerancia religiosa y filosófica que asumiría nuestra orden como razón de ser. Hoy algunos estudiosos como Favio Venzi Gran Maestro de la Gran Logia de Italia ha identificado similitudes interesantes en los grados de simbolismo y los llamados pasos trascendentes hacia la contemplación planteados por el pensador florentino. Estas similitudes las dejamos a consideración de esta audiencia de masones para continuar profundizando en el tema.

Escuela: Giovanny Pico de La Mirandola

- Δ **Primer grado:** Purificación de los vicios con la ayuda de la ética
- Δ **Segundo Grado**: Perfección de la razón por medio de la dialéctica y la filosofía natural.
- Δ **Tercer Grado**: Obtención de la conciencia de lo divino como expresión del trabajo interior.

Escuela: Masonería

- Δ **Primer grado**: Principios de Moral y Virtud simbolizados en los elementos purificadores iniciáticos.
- Δ **Segundo Grado**: Después de aprender los principios de la verdad moral y la virtud ahora perfeccionamos la conciencia a través del conocimiento de los misterios y la ciencia"
- Δ **Tercer Grado**: Constituye el ideal de la perfectibilidad del masón en la búsqueda del mejoramiento ético y moral.

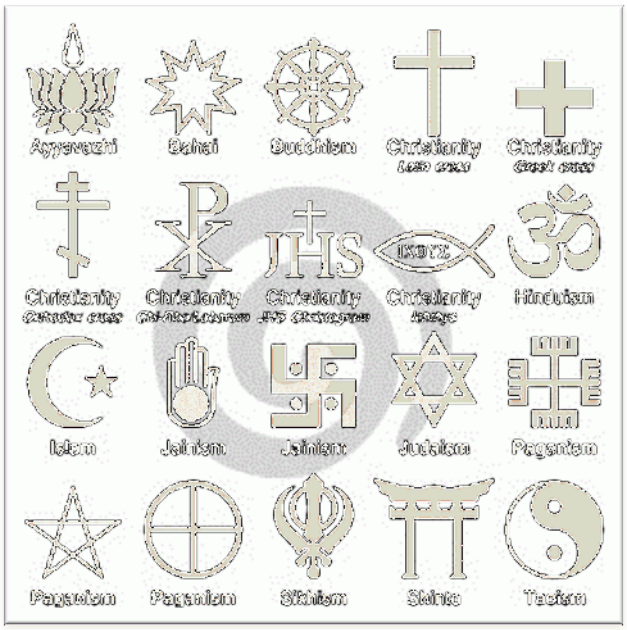
Conclusiones

Esta pieza de arquitectura plantea como hipótesis que el pensamiento sincrético de las grandes escuelas renacentistas constituye una influencia predominante de lo que será la filosofía moral de nuestra Orden. Como toda hipótesis está sujeta a ser escrutada y analizada. La concepción de una fraternidad universal o al menos de una visión común global creadora, en la cual grandes iniciados de la historia como, Hermes, Platón o Cristo; representan eslabones de una misma cadena filosófica, plantearon en su momento una concepción sugestiva pero desechada por la cultura moderna y fueron fuente del llamado esoterismo Occidental. El Deísmo en su relación cuasi personal con el GADU se intuye embrionariamente en las nuevas ideas de las Academias. El redescubrimiento de Platón, desempolvado de las vieja tradición Agustiniana, gusta de las matemáticas y sus métodos, rechaza parcialmente el empirismo o el conocimiento sensorial en su afán de la búsquedas del mundo de las ideas eternas, y le confiere una dimensión especial al concepto del espíritu en la búsqueda de la verdad final que tiene que ser ética y moral ante todo. A diferencia del realismo Aristotélico, se profundiza más en el yo interior de cada hombre buscando la salvación por sí mismo y no a través de una entelequia externa como lo podría ser la Iglesia o la sociedad. De allí al concepto de Libertad tal cual lo apreciamos los Masones hay solo un paso. En la Masonería documental posterior a 1717, las similitudes son evidentes y denotan la influencia de ideas y conceptos que aun en nuestros tiempos no han terminado por decantar.

La Masonería acepta en su seno a creyentes de diferentes credos, persigue el perfeccionamiento personal y concibe al libre albedrío como factor esencial de su existencia. A diferencia de lo que afirma el Canon, la búsqueda de la perfectibilidad nos hace coautores de nuestro propio destino. En todas estas sentencias podemos descubrir el velado hilo conductor del humanismo renacentista presente en nuestra orden.

Bibliografía

- "*The Neoplatonist of Cambridge*", Favio Venzi Gran Maestro De la Gran Logia Regular de Italia
- "*El mundo de Sofía*", Jostein Gaarner
- "*Historia del Esoterismo y de las Ciencias Ocultas*", Jen Paul Corseti
- "*Diccionario de la Filosofía*", Dagobert Runes
- "*El Secreto Masónico*", Robert Ambelain



La masonería respeta todas las religiones

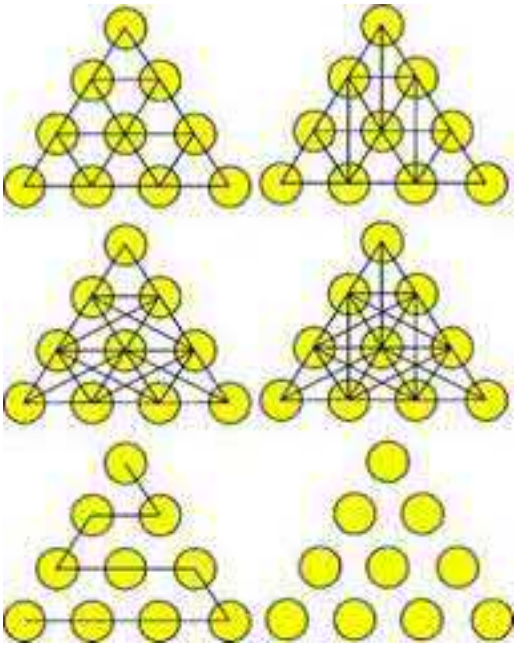
El Uno y el todo

Por el hermano Nicolás Quiles.

V:.M:. Res:.Ben:. y Cen:. Logia “Estrella de Occidente” No. 50 (2011-2012)
Fuente: Masonería y Simbolismo

Las Sefira del árbol de la vida son diez ubicadas en tres columnas y distribuidas en grupos a lo largo de estas, agrupadas en triadas en las columnas laterales, con cuatro en la columna central, así formamos diez sefira, sin embargo hay una más pero esta no se representa.

De arriba hacia abajo, encontramos grupos de tres sefira ubicadas en las tres columnas del árbol. Solo una sefirot en la parte superior y solo una sefirot en la parte inferior. La sefirot superior representa el cielo y la sefirot inferior representa la tierra, la materia, lo manifestado. Y como es en el mundo, todo está entre cielo y tierra, entre acción y pensamiento, entre derecha e izquierda. En general, todo está incluido entre las sefira del "*árbol de la vida*".



Pitágoras y sus seguidores, entendían el mundo en números, lo cual no es diferente de lo planteado en el "*árbol de la vida*". Según los pitagóricos el uno era el número de la totalidad y por tanto generador de todos los demás, pues siendo el todo; en él se incluye el mundo y lo divino.

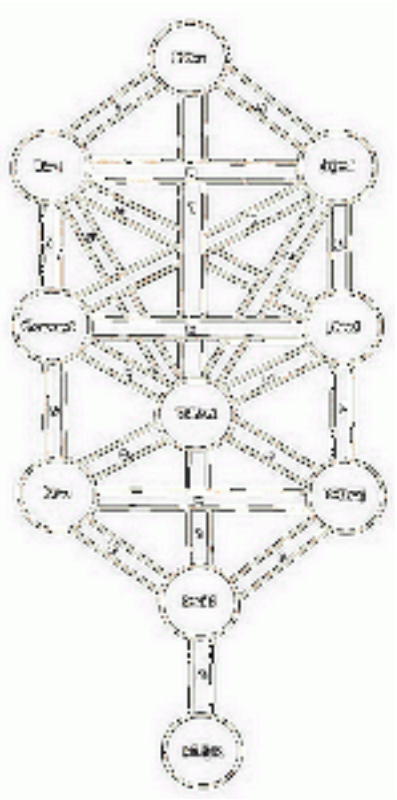
Siendo que del uno, nace el punto; y a su vez, de este parte el universo. Uno es el todo y lo mínimo también. Nada de esto acepta discusión. A partir del uno, el punto, si le anexamos otro punto, tendremos la posibilidad de una recta como una sucesión de puntos coliniales, es decir, sobre la misma dirección y sentido. Con la recta aparece la primera dimensión. Así, la combinación de rectas paralelas, nos ofrece la oportunidad de la obtención del plano y por tanto, de la segunda dimensión. Siendo este plano, así formado, una sucesión de líneas paralelas, o lo que es lo mismo, un conjunto de puntos dispuestos de forma particular. A partir del plano y tomando un punto fuera de este, podemos encontrar una línea que partiendo del punto externo corta al plano en un punto también. Por tanto, haciendo el ejercicio inicial pero ahora sobre la nueva recta obtenida tendremos, una diversidad de planos y si de esos, tomamos los planos paralelos al que se obtuvo inicialmente, tendremos así la tercera dimensión del mundo manifestado. Y todo ha sucedido a partir del uno, del punto, a partir de la unidad, a partir de un origen tan infinitamente pequeño, que ni siquiera tenía una dimensión, cuando se separa de todo el resto. Así la totalidad no es más que una suma de unidades que a su vez configuran todo lo manifestado, entonces el uno y el todo son lo mismo. De lo expuesto, podemos decir que, ese todo de este mundo puede ser la unidad de un mundo superior; con lo cual repitiendo el ejercicio, en el otro mundo, tendremos la totalidad del mundo superior, pero aun así todo partió del punto inicial, de la unidad primigenia, del origen infinitesimal, del uno. Así uno, todo y universo, son en esencia la misma cosa, pues uno no es más que sumas de los otros.

Lo expuesto no es más que el célebre principio de que "*lo que es arriba es abajo*". Luego, lo complejo y lo simple son por tanto lo mismo, ya que realmente todo lo es. Ahora bien, esta idea es la que permite la comprensión del todo a través de la comprensión de la unidad, puesto que el todo está integrado por la unidad repetida infinitas veces. Por ello, los pitagóricos tenían por lema "*todo es número*", como en efecto sucede.

En los últimos tiempos, la humanidad dejo de estudiar la unidad y se dedicó a estudiar el todo, pero comprendió que estudiar el todo es complejo, pues supera nuestro alcance y por ello, pensó en describir el todo a través de estudio de las partes que lo conforman, idea que, a mi entender es equivocada, porque saltan a mi mente preguntas como ¿Cuántas partes tiene el todo?, ¿Es posible que, sin considerar todas y cada una de las partes, podamos describir el todo? La ciencia moderna dice que sí y con el devenir del tiempo comenzó a estudiar partes y clasificarlas. La ciencia quizá comenzó bien, comenzó parte por parte y las detallo, sin embargo, aun después de 1000 años, no tiene, a mi entender, la respuesta a la primera pregunta planteada, pero su excusa es que si aparece una parte nueva del todo, la estudiara cuando la determine, cuando la identifique y la clasifique.

Cerca de mil años le han dado, a las ciencias, la habilidad de evadir la respuesta a la pregunta de ¿Cuántas partes tiene el todo? Así pues, las ciencias han determinado lo conocido en segmentos, solo parcialmente, pues siempre aparece un nuevo segmento para completar la descripción de alguna cosa y por tanto, nunca se define o se describe por completo el todo. Al no describir completamente el todo, las ciencias tampoco pueden describir la unidad, pues esta y el todo son la misma cosa, como vimos antes.

La gran diferencia entonces es que, puesto que el hombre es parte del todo, le es imposible la observación de este, desde su seno; se encuentra inmerso en él. Sin embargo, puesto que el punto primordial, el origen es el fundamento del todo, y por tanto fundamento de todo lo contenido en él, es fundamento también del hombre y de todo lo que lo integra. Por ello este es factible de observación por parte del hombre, pues se reconoce a sí mismo como contenedor de esa esencia común. De lo que se concluye entonces que, estudiando el microcosmos, entendemos el macrocosmos, lo cual guarda perfecta coherencia, en tanto que punto, mundo, microcosmos y macrocosmos son a su vez, unidad y todo al mismo tiempo.

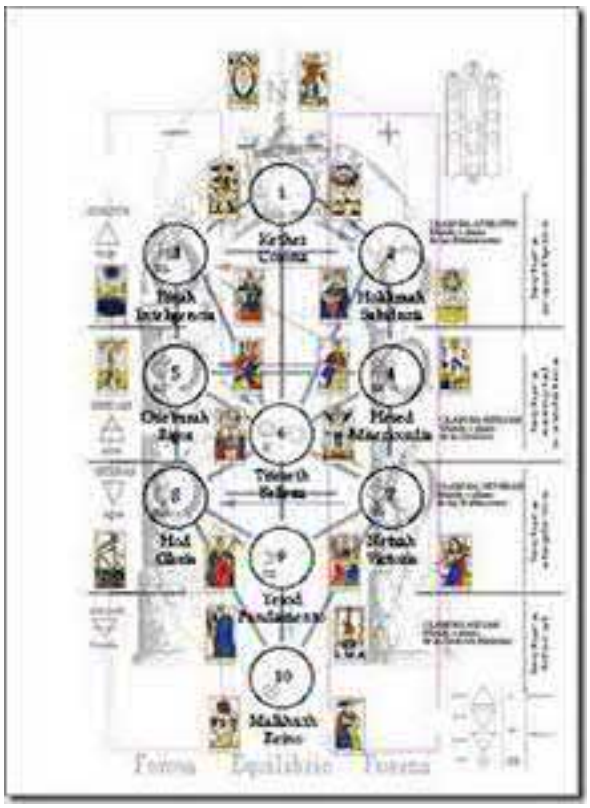


El problema se ha resuelto entonces y se trata de encontrar ese punto primordial y definirlo, estudiarlo y comprenderlo, parafraseando a las ciencias. Hasta entonces y en el mismo instante, habremos comprendido el todo necesariamente, pues son la misma cosa.

Llamemos al punto primordial "*origen*", y el problema se resume entonces a conocer el origen primordial y a comprenderlo. Habremos entonces, comprendido el todo. En lugar de acercarnos a este desde lo tangible, haciendo el esfuerzo supremo de describir todo lo tangible, para luego darnos cuenta que lo intangible también está incluido en el todo, dada la unidad, pues si así no fuera, estaríamos hablando de dos cosas y no de una; busquemos el origen en sí mismo.

Claramente, en ese punto original, está incluido necesariamente lo tangible y lo intangible, ya que la condición de origen obliga a que contenga todas las partes del todo necesariamente.

La pregunta realmente crítica es pues, ¿Dónde está el origen? Un buen acercamiento a este origen se da desde el mundo de las ideas, el mundo teórico y así los cosmólogos definen el origen del universo desde una partícula que contenía todo lo que hoy es manifestado ante nosotros y lanza sus teorías de la gran expansión, los matemáticos definen el origen de todo lo manifestado como el punto, pues como vimos, del parte toda la construcción de lo tangible. Pero ninguna de las ciencias nos habla de lo intangible, que aun cuando es aceptado que está allí, dado que las ciencias no disponen de un modo de percibirlo, describirlo y clasificarlo, se limitan solo a referirlo como una idea vaga.

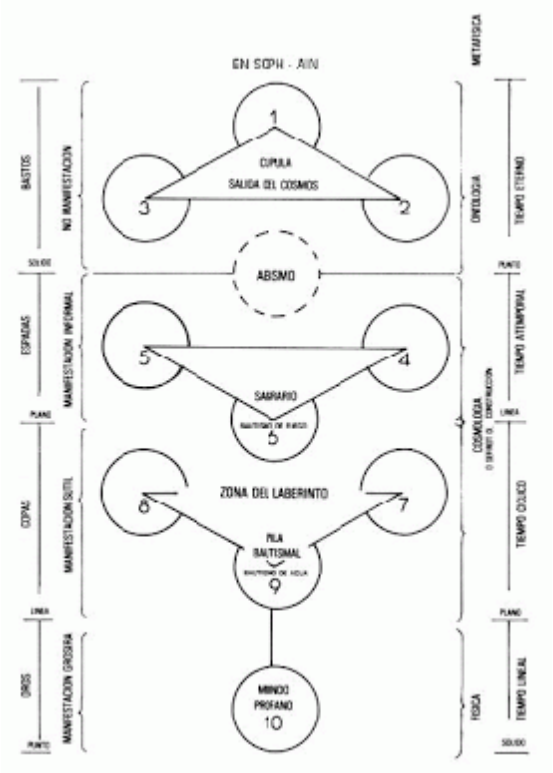


Es posible, al hombre, describir lo manifestado a través de las ciencias, porque lo manifestado es, de hecho, materia capaz de impresionarnos, lo manifestado se percibe por los sentidos y por ello es **susceptible** de ser descrito. Sin embargo, aquello que no nos impresiona sensorialmente, pero nos afecta desde niveles diferentes, las ciencias lo llaman misterios, las religiones milagros, son hechos casuales, fortuitos o más vulgarmente "raros", pues no pueden ser otra cosa a la vista de los que ven en el punto solo materia. Ver solo materia es sesgado y limitante, pues como dijimos al comienzo, si el punto o el origen es lo mismo que el todo, allí están incluidos lo tangible y lo intangible, pues es la única manera de que ese origen sea finalmente igual al todo.

Llegados a este punto, de seguro tenemos algunas ideas claras; a saber, que el origen y el todo son la misma cosa; que en el origen, así como en el todo, están contenidos lo tangible y lo intangible, pues necesario es que ambos tengan una fuente primordial; y quizá lo más duro de roer, es que si somos parte del todo, también somos parte del origen y este por tanto, está contenido en nosotros mismos. De lo anterior, es necesario concluir que buscar fuera de nosotros mismo ese origen es absurdo, pues solo percibimos de él, en todo caso, la parte tangible de este y como vimos, permanentemente haríamos una descripción de este, deficiente y escasa, limitada por nuestra propia capacidad de percepción.

Llegados aquí también, se debe estar intuyendo ya que, ese origen, es más fácil de determinar si buscamos en nosotros mismos, la parte de ese origen que nos integra con el todo. Queda así en mesa, la proposición de que el origen está en nuestro interior y lo que percibimos de ese origen fuera de nosotros no es más que una imagen de lo que ese origen es en realidad. Ahora de esto, entendemos que Sócrates haya dicho su famosa frase; "Conócete a ti mismo", y es porque solo percibiendo, el origen que está contenido en nosotros, podemos haciendo una abstracción, visualizar el origen en su totalidad y no parcialmente, como lo percibimos cuando lo buscamos fuera de nosotros.

Ahora aparece en escena una importante apreciación. Todo, antes de ser cosa, fue idea, con lo cual podemos caer en la trampa de que la idea es el origen, sin embargo, y siendo más arriesgado, toda idea, antes de serlo fue intención y la intención no es más que expresión de la inquietud, algo que perturbo nuestra paz y nos hizo cavilar sobre un punto y con la cavilación, ese punto que fue inquietud, pasa a convertirse en idea, y si somos más testarudos y continuamos trabajando, con suerte la idea se hace cosa y se manifiesta. Parece entonces que el tan buscado origen está en la intención, está en la inquietud, lo cual se prueba asegurando que no hay cosa que no haya sido pensada antes y no hay pensamiento que no haya sido producto de ideas que a su vez fueron motivadas por inquietudes.



Si entendemos la definición de inquietud, como falta de quietud, sucedió entonces algo en el universo que produjo esa falta de quietud, un universo o un punto estático cambio su estado por alguna razón y se hizo inquieto, esta necesidad de cambio produjo la intensión, entendida esta como el propósito o voluntad de hacer algo y esta voluntad hizo necesaria una idea. Una idea que solventara el estado de cambio, lo que explica en el hombre la necesidad de hacer, la necesidad constante de generar ideas, producto de la búsqueda de la estabilidad perdida, ideas dirigidas a reencontrar al hombre con su estado inicial, con su estado original estático y no cambiante, lo cual es similar, por todo lo expuesto a el comportamiento mismo del universo, cuyo estado de constante cambio, claramente busca un punto de equilibrio perdido en algún momento del devenir de los tiempos.

Lamentablemente a este punto, la razón se queda corta, pues ya Kant en sus obras demuestra que la razón no es vía adecuada para describir a Dios. Este es un concepto que no pertenece a la ciencia natural (entendiendo ciencia natural como las ciencias de la razón). Kant asegura que existe, de hecho, una ciencia que si es capaz de describirlo, pero no por la vía de la razón y no es otra que la ciencia metafísica. Sin embargo, la gran pregunta es ¿Qué motivo la inquietud inicial? ¿Que hizo que ese cambio de lo estático a lo dinámico fuese tan poderoso que ha mantenido al todo en constante intención? ¿Cuánto poder se necesita para que la intención, que no es más que voluntad, constantemente genere las ideas que se materializan en cosas y que su más alto anhelo no es otro que volver al estado estático inicial?

Volvamos por un segundo al pensamiento pitagórico. El uno es el punto, el punto estático, sin dimensión, no puede ocupar un lugar en el espacio y por ser estático y sin movimiento, tampoco es afectado por el tiempo, vale decir, esta fuera del tiempo y del espacio. Sucedida la inquietud que genero la intención y con ella la idea, ese uno o punto paso de estático a dinámico y fue hasta entonces que aparece el antes y el después y con ello dos puntos, uno ubicado en el estado estático y otro en el momento dinámico, el uno y su espejo, lo que es y lo que fue, la dualidad, el dos con él la recta y con la recta la primera dimensión. Dada esencialmente por el estado inicial y el estado actual, que automáticamente inquieta. La proyección de esa recta generada por el punto y su imagen, por el punto y su par, da lugar al tercer punto, que implica el futuro, lo que será una excelente definición del tiempo, pues tenemos, lo que fue, lo que es y lo que será, así entre el uno y el tres se generan espacio y tiempo. Con el cuarto punto podemos implicar el cuatro, o lo que es lo mismo, que el dos (que antes fue un punto estático y uno dinámico), ahora formado por dos puntos dinámicos, generan el plano y con ello la segunda dimensión espacial. Entre 1 y 4 todo se ha consumado, pues el cuatro también es el número de los cuatro elementos de la materia, luego no extraña que 1+2+3+4=10 o lo que es lo mismo que la vuelta al comienzo, pero en un plano diferente y la conexión entre este nuevo plano y el primigenio genera el espacio de tres dimensiones.

Revisemos el árbol de la vida, que partiendo ahora de Keter, o la sefirot más alta, en su emanación inicial, contiene y es contenida por Binah y Chokma, vale decir el dos o la dualidad, la una enfrenta a la otra, la una espejo de la otra y junto a Keter la trinidad, propia de la divinidad, separada del resto pero como emanación o consecuencia de estas, las siguientes cuatro sefira, dos por cada columna, emanadas del extremo de la columna misma, ocupada ya sea por Binah o por Chokma. Son entonces emanadas Geburah y Hod desde Binah y Chesed y Netzach desde Chokmah, configuran el cuatro, los elementos del mundo, que mediante la belleza, que con la fuerza del fundamento se ligan para emanar la intención de la materia, misma que está representada por Malkuth, llamada también el reino, el mundo de la manifestación.

En ambos casos, ha sido la geometría la que intervino para ordenar y crear, lo que en un principio fue inquietud y luego intención, ahora se ordena en forma de idea y esta a su vez ordena la materia para crear la cosa, para hacerse presente en el mundo físico. Lo que comenzó en el mundo metafísico, ahora se plasma en el mundo físico.

Ya sea inquietud en el mundo de la divinidad o inquietud en el mundo manifestado, ambos tienen su dualidad o su inquietud en el mundo físico y por tanto su idea y su manifestación de igual forma en correspondencia con el principio de que lo que es arriba es abajo. Así, unidad, dualidad, ternario y cuaternario, tienen su correspondencia en lo diverso y por tanto en el todo, tal como se mantienen contenidos en la unidad, en el punto estático, porque de él emanan.

Origen y Universo son uno. El árbol de la vida, entre otras cosas, es una explicación de cómo se produce el proceso de creación y es aplicable a todo en el Universo, pues todo ha sido creado en algún momento. El proceso de creación se inicia en un cambio, que se produce con el paso de un estado estático a un estado dinámico, por lo que necesariamente hay que concluir que todo lo creado es dinámico y está en constante cambio. Lo que aún pertenece al mundo no manifestado, no ha sido creado y por tanto es estático, con lo cual está en espera de ser inquietado, para comenzar el proceso dinámico que lo crea. Lo anterior también implica que el proceso de creación es constante y no se ha detenido desde que comenzó, ello explica la continua intervención divina en todas las cosas que integran el todo, pues es desde el origen primigenio, desde donde manan los procesos que inquietan las cosas para que sigan el proceso de cambio. Así, uno, origen, Keter, y divinidad son una misma emanación original y primigenia, del mundo no manifestado y puede decirse que su manifestación no puede tener forma explícita en el mundo manifestado, a menos que sea una representación humana con el objeto de poder ser explicada.

La terrible paradoja es que el universo entero es cíclico, todo se repite una y otra vez, desde el principio de los tiempos y hasta su final, todo lo que existe en el universo está transitando un ciclo, de alguna forma. Lo cual dice también que si tuvo un inicio, necesariamente tiene un final que completa el ciclo y así todo Keter es un Malkth y viceversa, por tanto, es lógico pensar que lo que es hoy dinámico, mañana volverá a ser estático, al completar su ciclo. Así pues, dado que el todo partió originalmente del uno, del punto primigenio, necesariamente volverá a este en algún momento. Así llama el hombre al ciclo del sol año, al ciclo de la luna mes, al ciclo de del giro terrestre día y al ciclo del hombre vida; por lo cual, el hombre es un visitante del mundo manifestado, su estadía en él es una visita limitada, y tiene fecha de término. Su periodo dinámico transcurre junto a todo lo demás del mundo manifestado y terminara el día en que regrese a su estado estático, su estado inicial

La Trascendencia del Humanismo en la Formación Masónica del Aprendiz

Por el Hermano Claudio Pinilla Salamanca.

Respetable Logia “Cruz del Sur N°16”
Valle de Coronel

Al leer por primera vez el título de la Plancha que me ha tocado desarrollar “La Trascendencia del Humanismo en la Formación Masónica del Aprendiz”, y al ser éste mi primer trabajo, pude percibir lo largo del camino y lo corto de mis luces.

Sería pretencioso tratar de dar una opinión propia sobre este tema ya que recién me encuentro en el proceso de hacer conocido lo desconocido. En este proceso las preguntas son muchas y tal vez obvias:

¿Qué es trascendencia?,
¿Qué es Humanismo?,
¿Qué es lo que se pretende obtener como resultado de la Formación Masónica del Aprendiz?

Durante el desarrollo de esta Plancha trataré de compartir con ustedes los resultados de la búsqueda de respuestas a las inquietudes y dudas antes planteadas, conceptos vertidos por otros que han andado el camino antes que yo, y cuyo sendero trazado me pareció razonable de seguir y cuyos pensamientos y análisis comenzaban poco a poco a apagar mi sed y saciar mi hambre, pero cosa extraña, mientras más bebo más sed siento, mientras más como, tengo más hambre. Me imagino que el proceso ha comenzado.

La primera pregunta que instintivamente vino a mi mente fue ¿Qué es humanismo? La primera definición que encontramos en el diccionario de la real lengua española es que Humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras exhumó y estudió con entusiasmo.

Pero no es la única acepción que encontramos en la literatura, la clase de respuesta que se consigue a esa pregunta depende de a qué clase de humanismo a la que nos estamos refiriendo. La palabra Humanismo tiene un gran número de significados, y cuando los autores no clarifican cual es el tipo de Humanismo que intentan explicar fácilmente estas explicaciones suelen ser fuente de confusión. Cada significado de la palabra constituye un diverso tipo de humanismo. Los diversos tipos son separados y definidos fácilmente por el uso de adjetivos apropiados. Así pues, podemos resumir las diversas variedades de humanismo en esta manera:

Humanismo literario es una dedicación a la humanidad y a la cultura literaria, como proceso cultural puro, vinculado a la formación literaria, al lenguaje, a la educación en general y al desarrollo de la inteligencia por lo bello y agradable.

El Humanismo Renacentista es el espíritu de aprender desarrollado en el final de la edad media con el renacimiento de letras clásicas y una confianza renovada en la capacidad de seres humanos de determinar para sí mismos verdad y falsedad.

Humanismo cultural es la tradición racional y empírica que se originó en gran parte de la Grecia antigua y Roma, desarrolladas a través de historia europea, constituye parte básica del acercamiento occidental a la ciencia, a la teoría política, a la ética, y a la ley.

Humanismo Filosófico es cualquier perspectiva o manera de la vida centrada en necesidad e interés humanos. Las sub-categorías de este tipo incluyen Humanismo Cristiano y Humanismo Moderno.

Humanismo cristiano es definido por el diccionario internacional nuevo de Webster Third como “filosofía que describe el comportamiento del hombre en el marco de los principios cristianos. Esta fe “humano – orientada” es en gran parte un producto del renacimiento y es un componente importante del humanismo renacentista.

Humanismo Moderno, también llamado Humanismo de la Naturaleza, Científico, Ético y Democrático es definido por uno de sus autores principales, Corliss Lamont, como ” filosofía naturalista que rechaza todo lo

sobrenatural y confía sobre todo en la razón, la ciencia, la democracia y la compasión humana. ” El Humanismo Moderno tiene un origen dual, secular y religioso, y éstos constituyen sus sub – categorías.

Los humanistas seculares y religiosos comparten la misma visión del mundo y los mismos principios de base. Esto es evidente por el hecho de que los humanistas seculares y religiosos estaban entre los firmantes del manifiesto I del humanismo de 1933 y del manifiesto II del humanismo de 1973. Del punto de vista de la filosofía solamente, no hay diferencia entre los dos.

La diferencia está solamente en la definición de la religión y en la práctica de la filosofía en que discrepan los humanistas religiosos y seculares.

Humanismo Universalista también llamado Nuevo Humanismo. Se caracteriza por destacar la actitud humanista. Dicha actitud no es una filosofía sino una perspectiva, una sensibilidad y un modo de vivir la relación con los otros seres humanos.

La actitud humanista ya estaba presente antes del acuñamiento de palabras como “Humanismo”, “Humanista” y otras cuantas del género. En lo referente a la actitud mencionada, es posición común de los humanistas de las distintas culturas los siguientes pensamientos y/o principios:

- La ubicación del ser humano como valor y preocupación central.
- La afirmación de la igualdad de todos los seres humanos en donde igualdad es el principio que reconoce a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos derechos. Los seres humanos no pueden ser iguales porque cada uno es una personalidad única en su género y no puede repetirse en la historia, es insustituible.
- La tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta.
- La afirmación de la libertad de ideas y creencias y
- El repudio a la violencia.

La actitud humanista, fuera de todo planteamiento teórico, puede ser comprendida como una “sensibilidad”, como un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la intención y la libertad en otros, y en el que se asumen compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. El humanismo universalista sostiene que en todas las culturas, en su mejor momento de creatividad, la actitud humanista impregna el ambiente social. Así, se repudia la discriminación, las guerras y, en general, la violencia. La libertad de ideas y creencias toma fuerte impulso, lo que incentiva, a su vez, la investigación y la creatividad en ciencia, arte y otras expresiones sociales.

¿Pero que dicen los HUMANISTAS de HOY?

Ellos dicen a través del documento Nuevo Humanismo presentado en la Segunda Internacional Humanista y primer Foro Humanista en Octubre de 1993 lo siguiente:

Los humanistas son mujeres y hombres de este siglo, de esta época. Reconocen los antecedentes del humanismo histórico y se inspiran en los aportes de las distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Son, además, hombres y mujeres que dejan atrás este siglo y este milenio, y se proyectan a un nuevo mundo.

Los humanistas sienten que su historia es muy larga y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social.

Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal. Comprenden globalmente al mundo en que viven y actúan en su medio inmediato.

No desean un mundo uniforme sino múltiple: Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres, múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías, múltiple en las ideas y las aspiraciones, múltiple en las creencias, múltiple en el trabajo; múltiple en la creatividad.

El humanismo parte de un valor central que el del ser humano, pleno en sus realizaciones y en su libertad.

Independiente de la visión de DIOS que tengan, los humanistas parten del ser humano y de sus necesidades inmediatas para fundamentar su visión del mundo y su acción. Y, si en su lucha por un mundo mejor creen descubrir una intención que mueve a la Historia en dirección progresiva, ponen ese descubrimiento al servicio del ser humano.

Los humanistas plantean el problema de fondo: Saber si se quiere vivir y decidir en qué condiciones hacerlo.

Todas las formas de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, merced a las cuales se ha trabado el progreso humano, repugnan a los humanistas. Toda forma de discriminación manifiesta o larvada, es un motivo de denuncia para los humanistas.

Los humanistas no son violentos, pero por sobre todo no son cobardes ni temen enfrentar a la violencia porque su acción tiene sentido. Los humanistas conectan su vida personal con la vida social.

Con todas estas definiciones y conceptos podemos obtener una idea de que lo que es HUMANISMO, y como se relaciona con los seres humanos o sea con nosotros.

Sobre Humanismo se pueden decir muchas otras cosas que hombres sabios e iluminados han escrito, aprendido y enseñado a través de los años. Yo solo quiero decir que el humanismo solo tiene sentido a partir de la existencia del HOMBRE, del estudio y/o descripción de sus acciones y pensamientos, de sus modos de organizarse, de crear cosas nuevas, de la forma en que se relaciona con sus pares, individual o colectivamente, con el medio que lo rodea, con la tecnología, con lo conocido y con lo que no conoce ni comprende.

Para tratar de contestar la siguiente pregunta ¿Qué es lo que se pretende obtener como resultado de la Formación Masónica del Aprendiz?

Me referiré a los principios que sustentan nuestra Orden los que citaré en forma muy resumida, ya que ellos (los principios) nos indican a nosotros los aprendices cuales son las materias de las que nos debemos ocupar, y constituyen una guía para nuestra formación masónica.

La francmasonería es una institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema educativo tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por medio de la iniciación. Fundada en el sentimiento de la fraternidad, constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de todas las razas nacionalidades y credos.

Como institución docente tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad. Promueve entre sus adeptos la búsqueda incesante de la verdad, el conocimiento de sí mismo y del hombre en el medio que vive y convive para alcanzar la fraternidad universal del género humano. A través de sus miembros proyecta sobre la sociedad humana la acción bienhechora de los valores e ideales que sustenta.

Sustenta postulados de Libertad, Igualdad y fraternidad y en consecuencia propugna la justicia social y combate los privilegios y la intolerancia.

Proclama al gran arquitecto del Universo como principio generador y como símbolo superior de su aspiración y construcción ética. No prohíbe ni impone a sus miembros ninguna convicción religiosa.Francmasones, Logias y Grandes Logias se empeñan constantemente en el perfeccionamiento del hombre y de la sociedad, a través del Amor, la Solidaridad, la Justicia y la Paz, para la gloria del GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO.

De la reflexión acerca de nuestros principios podemos decir que nuestra formación la llevaremos a cabo a través del estudio y el trabajo, que es nuestro estudio y nuestro trabajo, la verdad y perfección solo tendrán sentido cuando escudriñemos dentro de nosotros mismos, dentro del hombre, se espera de nuestra formación que seamos mejores como hombres para poder hacer una sociedad mejor, es decir conjuntos de hombres (humanos) mejores.

CONCLUSIÓN

Hay palabras y vocablos que se comienzan a repetir y a quedar en nuestras mentes, humanismo, estudio del hombre, de lo humano, ser mejores, cambiar, ser agentes de cambio, queremos que la sociedad profana sea mejor, que cambie para mejor, y para que ello ocurra debemos cambiar nosotros primero.

La siguiente pregunta surge entonces de inmediato. ¿De qué manera podemos ser mejores? El mejorar lleva involucrado un cambio, es pasar desde un estado “A” a un estado “B”, en donde el estado “B” es mejor que el estado “A”, Para efectuar este simple movimiento necesitamos de algunas cosas, por ejemplo necesitamos saber dónde está “A”, y que significa estar en “A”, y luego necesitamos saber dónde está “B”, y que significa estar en “B”, de esta manera podremos valorar la DIFERENCIA DE AMBOS y que necesitamos hacer para recorrer el camino desde “A” hasta “B”, es decir en otras palabras ¿Qué somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Hacia dónde vamos?.

Pero ¿Cuándo se puede mejorar algo?, ¿Quién puede cambiar y/o mejorar? Como ya vimos el cambio involucra movimiento, y este movimiento se produce en nosotros gracias a un IMPULSO INTERNO o FUERZA INTERIOR, nadie nos puede empujar al cambio, SÓLO esta FUERZA INTERIOR es la que nos puede mover. Esa fuerza interior se genera en nosotros cuando tenemos la absoluta conciencia del estado en que nos encontramos, el convencimiento más profundo de la necesidad de cambiar en una cierta dirección y la percepción de los resultados a obtener, el secreto entonces es conocerse a sí mismo, y saber a dónde quiero y puedo llegar, y eso no es fácil.

No es tarea fácil el conocernos a nosotros mismos, tener conciencia de lo que somos individual y colectivamente, saber la diferencia de que es lo virtuoso de lo que no lo es, NO ES FÁCIL CONOCER LO HUMANO, y es justamente en este punto en que el estudio del Humanismo nos ayuda y por eso es IMPORTANTE EN LA FORMACION MASÓNICA DEL APRENDIZ, pues el estudio del Humanismo nos ayuda a poder aumentar nuestro conocimiento de lo Humano, cuales son los conceptos involucrados, cual ha sido la evolución, de manera de que al ir conociendo lo Humano aprendemos a conocernos a nosotros mismos y podemos percibir de mejor forma en que y en cuanto podemos ir paso a paso mejorando ya que este conocimiento nos entrega conceptos y valores que forman parte de la base de este templo o edificio que somos nosotros mismos y que a medida que adquiramos mayores conocimientos iremos construyendo nosotros mismos piedra por piedra.

Pero el estudio del Humanismo no nos hace mejores masones, el ser sabios y eruditos tampoco, si no somos capaces de poner esos conocimientos y esa sabiduría al servicio de una sociedad profana mejor.

Nuestra Orden tiene como fin primordial, básico la busca de la perfección, el ennoblecimiento y la dignificación del hombre, pretende que el hombre encuentre en su quehacer, en sí mismo, la finalidad específicamente humana, su meta es que cada uno de sus integrantes llegue a expresar su autenticidad y con ello la autenticidad de lo humano. Será masón, vale decir hombre cabal, quien vaya en pos de la perfección, de la verdad, quien sepa ser el artífice de sí mismo, sabiendo vivir lo que es su propia realidad de manera que contribuya a formar una sociedad justa en la cual los más elevados valores inspiren el hacer individual y colectivo.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Diccionario de filosofía (José Ferrater Mora)
2. Cámaras de verano 1998
3. El Libro del Aprendiz (Oswald Wirth)
4. El Humanismo como una filosofia (Corliss Lamont)
5. Frederick Edwords, Director ejecutivo de la Asociación Americana de Humanismo (Articulo en Internet)
6. Página de Internet de la Asociación Americana de Humanismo
7. Diccionario de la Real Lengua Española
8. Revistas Masónicas
9. Aportes Personales

Las Figuras Mitológicas en el Simbolismo Masónico

Fuente: Blog “La imprenta de Benjamin”
http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/2011/01/las-figuras-mitologicas-en-el.html

Trabajo del investigador inglés Matthew Scanlan, esta vez estudiando el significado de la inclusión de figuras de la mitología en el simbolismo masónico.

Se ejemplifica con el grabado hecho por John Pine para el frontispicio de la edición de las Constituciones de 1723, y el obsequio presentado al primer Gran Maestre de la Gran Logia Unida en 1838, conocido como la Placa Sussex.

Título original: Why Apollo?
THE CORNERSTONE SOCIETY (www.cornerstonesociety.com)
Abril de 2000.

Cualquiera que haya ahondado en la historia masónica, coincidirá probablemente en que hay dos períodos clave en el desarrollo del Oficio moderno.

El primero de ellos, se puede argüir, está marcado por el establecimiento de la primera Gran Logia en 1717 y termina para el final de los 1720s cuando los tres grados que ahora practicamos estaban claramente siendo trabajados.

El segundo fue cuando las dos Grandes Logias rivales, la de los "*Antiguos*" (establecida en 1751) y la de los "*Modernos*", llegarón a unificarse bajo el liderazgo de SAR el Duque de Sussex, KG, para formar la Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE) en 1813.

A pesar de los períodos verdaderamente seminales en el desarrollo de la moderna francmasonería inglesa, hay otros de cierta oscuridad.

No se sabe mucho de la membresía de las cuatro logias fundadoras que se reunieron y formaron una Gran Logia en St.Paul´s Churchyard en el día de San Juan Bautista de 1717. En efecto, no existen listas de miembros de ninguna logia hasta 1723, un año que anuncia las primeras actas registradas de las Asambleas de la Gran Logia.

Aunque se hicieron listas en 1725 y 1730, están lejos de ser completas, y muchos de los registros de las logias más antiguas ya no existen.

El documento principal y el más obvio que se encuentra de esa época es la primera de las Constituciones masónicas del Reverendo James Anderson, impresas en 1723 y dedicadas a Su Gracia el Duque de Montagú.

Y a pesar de numerosas investigaciones sobre el trasfondo de este ministro presbiteriano, de sus asociaciones, creencias y escritos, la gran mayoría de los masones ignora el tema principal contenido en el frontispicio de las Constituciones mismas.

El frontispicio fue grabado por John Pine, de Aldergate Street, Londres y representa a John, 2do Duque de Montagú F.R.S. (Gran Maestre 1721-22), quien está ubicado en el centro y a la izquierda, luciendo la vestimenta de la Orden de la Jarretera (1719) y las manos sobre las Constituciones.

El Duque de Wharton (Gran Maestre 1722-23) representado al centro y a la derecha recibe las Constituciones del Gran Maestre saliente y detrás de esos dos principales aparece un número de los primeros oficiales de la Gran Logia.

Frontispicio de John Pine

Están de pie, ornamentalmente, sobre un piso cuadriculado, en frente de una galería con un juego de cinco pilares que representan los cinco órdenes de arquitectura, Compuesto, Corintio, Jónico, Dórico y Toscano.

Debajo está la proposición 47 de Euclides, que provee la clave principal para fabricar una escuadra y que por supuesto es llevada hoy día por todos los Past Masters de las logias inglesas.

Anderson mismo identificaba Geometría con Masonería, y clásicamente por supuesto, la Geometría se consideraba como la llave al conocimiento de las artes liberales.

La joya que corona toda la pieza es la inclusión del antiguo dios griego Apolo, montado en su carruaje simbólicamente sobre los guardianes del oficio. Pero, ¿quién fue exactamente Apolo?

Apolo era uno de las más grandes deidades de griegos y romanos. Era el principal dios de la profecía, adivinación y de las artes, más especialmente la música y las musas estaban directamente subordinadas a él. Además era el patrono de la medicina.

Los antiguos griegos lo consideraban como el dio sol, en cuya encarnación se le conocía como Febo, que significa "*brillante*".

El nombre Febo le era atribuido como recibido en el Oráculo Délfico desde el Titán Febo, famoso por el mandato filosófico: "*hombre, conócete a ti mismo*". Era el hijo de Zeus y Leto, y por tanto por analogía Zeus se asimiló clásicamente con Yahveh en tanto que Apolo con los atributos de Cristo.

Como dios de la música Apolo inventó el laud o cítara y recibió la lira de su medio hermano Hermes, quien nació en el Monte Cylene en Arcadia. El hijo de Hermes fue Asclepio, que heredó el arte de la curación tanto de Apolo como de Hermes, pero que fue fulminado finalmente por Zeus por haberse atrevido a volver a los muertos a la vida.

Su culto fue llevado a Roma en 293 AC y el arquitecto romano Vitrubio habla de que en todas las casas existía una zona dedicada a Asclepio. El significado de la inclusión de figuras mitológicas nos da una pista de qué significaban los misterios de la francmasonería en los 1720.

Considerando que hoy en día la mayoría de la gente no habla ni griego ni latín, ni conoce o comprende los mitos clásicos, los aspectos simbólicos de este frontispicio no se le hubieran escapado a los primeros padres fundadores de nuestro oficio.

Es fácil olvidar que solo existían dos universidades inglesas, Oxford y Cambridge y que el estudio del latín y del griego era una parte esencial de la curricula. Muchos de los primeros que compusieron nuestros misterios eran miembros de la Royal Society y la sociedad pulida y gentil demandaba un conocimiento de la antigüedad y de sus mitos, no como un simple remanso de educación formal, sino más bien como una parte esencial de la educación de un caballero y una herramienta social.

Frontispicio para la edición de las Constituciones de 1738.

Debe recordarse que el primer cuerpo conocido en 1725 del que se sabe que administraba y practicaba el grado de Maestro era una sociedad denominada "*The Philo-Musicae et Architecture Societas*" (Sociedad Filomusical y Arquitectonica) o "*Sociedad para los amantes de la música y la arquitectura*". Parece haber sido fundada en marzo de 1725 y agrupaba a muchos masones entre su ilustre membresía. Como en su divisa contenía la palabra "Apollini", llegó a ser conocida como la "*Apollonian Society*," pues Apolo era el dios de la música.

Las Constituciones de esa Sociedad claramente enfatizan la estrecha correlación de arquitectura y música, a través de la conexión mutua con la geometría:

MUSICA Y ARQUITECTURA, el feliz producto de la Geometría, tienen tal afinidad que pueden en justicia considerarse como hermanas gemelas inseparables; constituyendo una perfecta ARMONÍA por reglas justas, Debida Proporción & Exacta Simetría, sin lo cual nada puede arribar a algún Grado de perfección. Una ESTRUCTURA formada de acuerdo a las Bellas Reglas de ARQUITECTURA, teniendo todas sus partes dispuestas en una perfecta& placentera ARMONÏA, sorprendiendo al Ojo en distintas visiones, exaltando nuestra fantasía a los Sublimes pensamientos & imprimiento en nuestra Imaginación amplias ideas. Así la Música en su efecto divino encanta todos los Sentidos, transporta nuestros pensamientos & cautiva el alma& sepultando toda desgracia en la ARMONÍA.

Como la Geometría se identificó a la Masonería, el lado masónico pasó a considerarse de enorme importancia.

Parece que los fundadores de la sociedad se constituyeron a sí mismos en una logia irregular pues calificaban a sus miembros en alguna capacidad, haciéndolos masones y Compañeros de Oficio.

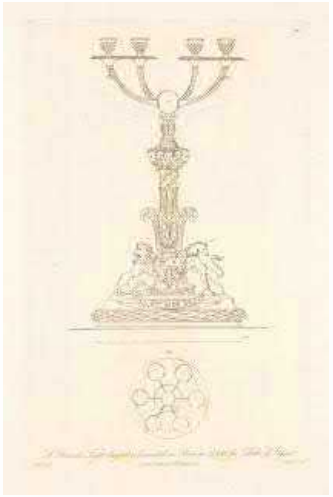
Sin embargo introdujeron una innovación importante, pues unos pocos desde el rango de "*Compañero*", fueron "*pasados*" a Maestros en mayo 1725. El segundo gran período de desarrollo masónico, llegó por supuesto un siglo más tarde, cuando las dos Grandes Logias rivales de los Antiguos y Modernos finalmente se unificaron en 1813.

Desafortunadamente, como con frecuencia ocurre en el caso de la historia masónica, la logia clave involucrada, la Logia de Reconciliación, no dejó ningún registro de como arribaron al acuerdo.

Sin embargo, una vez más, quizás podamos recoger alguna pista en la obra de arte que dejaron los actores principales de esta muy celebrada Unión, tal como la Placa Sussex, que aún hoy se exhibe en el Museo de la Gran Logia, en el Freemason´s Hall, Londres.

Esa pieza, verdaderamente extravagante fue grabada a partir de uno de los muchos diseños para ser entregado a modo de "*ofrenda*" a uno de los más notables patronos de la Francmasonería inglesa.

Es el que se presentó a SAR Augusto Federico, Duque de Sussex KG, primer Gran Maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra el miércoles 27 de abril de 1838, para conmemorar sus veinticinco años en el Oficio. Su viuda, la Duquesa de Inverness, a la muerte del Duque en septiembre de 1845 la devolvió a la Gran Logia.



La base mide aproximadamente 28 pulgadas de largo por 24 de ancho y la gran extensión de las ramas con las luces cubre 3 x 2.5 pies.

Fabricada en plata sólida, su peso es de 2.020 onzas y fue trabajada por Robert Garrard de Haymarket, Londres en 1837-1838.

Parada sobre cuatro patas coronadas se ve una gran base cuadrada ligeramente elevada con cada esquina decorada con un candelabro de tres ramas, y cada una de las luces con una tulipa en forma de loto abierto. Entre cada candelabro en el centro de cada uno de los cuatro lados, hay un panel enrollado y rematado con olivos, espigas de trigo y granadas denotando abundancia y fertilidad.

Dos de los paneles describan escenas de la construcción del Templo del Rey Salomón. En el de la izquierda Salomón recibe el plano del Templo de su padre el Rey David y en él la derecha la finalización del Templo en Jerusalén con Salomón dedicando su servicio a Dios. El panel trasero representa el Acta de Unión de los Antiguos y Modernos en 1813 con los dos Grandes Maestres, los Duques de Sussex y de Kent, rodeados de sus respectivos Grandes Oficiales.

Sobre la base descansa un pedestal circular, que a su vez se sitúa sobre un zócalo cuadrado del cual se eleva un templo circular con un pavimento en mosaico. Sobre las cuatro esquinas de ese zócalo hay bellas figuras en el estilo clásico y emblemático de la Astronomía, Geometría, Escultura y Arquitectura.

Una de ellas tiene el plano del arquitecto, en tanto que la Escultura muestra que con un mazo y cincel está terminando un busto de Sócrates (lo que ejemplifica devoción a las artes y promoción de las virtudes morales). La Geometría sostiene un par de compases extendidos sobre un globo terráqueo y un triángulo místico marcado sobre la cabeza del compás, en tanto que la Astronomía sostiene un telescopio en las manos y un sextante apuntando al cielo, y coronada con cinco estrellas.

El Templo tiene seis columnas corintias que circundan un altar central con un cojín donde descansa el volumen de la Ley Sagrada, una escuadra y un compás.

El domo del Templo está decorado con los doce signos del zodíaco y el remate se corona con una pequeña figura, la deidad helénica Apolo, simbolizando el sol generoso.

Referencias Masónicas a Noé como Constructor

Fuente: ARS MEMORIAE

http://masoneriadetradicion.blogspot.com.es/2009/07/refrencias-masonicas-noe-como.html

La aparición del nombre de Noé en la literatura masónica no es algo que podamos considerar reciente o algo que haya sido elaborado con posterioridad a los primeros documentos masónicos.

Sus primeras referencias aparecen ya en los antiguos manuscritos y su origen puede ser incluso más antiguo que la propia leyenda hirámica. No parece que haya dudas a que la leyenda de Noé sea incluso la precursora de la leyenda de Hiram. El concepto de un ritual sobre la muerte es, en efecto, muy antiguo, y tienes raíces que se pueden encontrar ya en prácticas míticas muy tempranas, no necesariamente relacionadas con la masonería. Las primeras referencias que podríamos llamar hirámicas pueden ser encontradas cerca de 1696, pero no será hasta 1720 cuando podremos hallar las primeras apariciones en los rituales.

Indudablemente, las semillas de estas leyendas deben haberse sembrado considerablemente antes de cualquiera de estas dos fechas.

Las primeras referencias a Noé son indirectas y relacionadas generalmente con antiguas historias de subida de mareas. Así, ya aparecen unas primeras citas en 1700 en el manuscrito Chetwode Crawley, y posteriormente en su gemelo, el manuscrito Kevan (c.1714), en el que se menciona una penalidad ligada con la marca de la subida de las aguas. Versiones posteriores, como el manuscrito Wilkinson (c.1727), hace referencia directa a las mareas y a sus ciclos de 24 horas, tal y como se ha mantenido en los actuales rituales masónicos.

Las primeras referencias a Noé fueron hechas pero sin tener ninguna relación a cualquier posible leyenda sino más bien con un sentido histórico, como origen de la ciencia de los constructores. Tanto el manuscrito Graham (c. 1726) como el "*The Perjur'd Free Mason Detected*" (c. 1730) hacen referencia directa a Noé y sus hijos, y nos muestran una importancia en nuestros rituales que no puede ser discutida de ninguna manera.

"*El Masón perjuro descubierto*" (Perjur'd Free Mason Detected) fue un folleto escrito anónimamente y publicado en Londres en 1730. En sus 32 páginas pretende defender la masonería de los ataques a los que se ve sometida en la conocida obra de Prichard "*Masonería disecada*" (Masonry Dissected). Nuestro interés en este documento en su relación con Noé, recae en la mención que hace de Cam, el segundo de sus hijos, y de sus conocimientos de arquitectura. El texto nos dice que Cam transmitió los conocimientos necesarios para levantar una torre al cielo y, se llega a la conclusión de que solamente maestro masón podría embarcarse en un proyecto tal.

El manuscrito Graham es el primero que narra completa una historia que incluye a Noé y a sus hijos. La historia, completamente hirámica, no contiene ninguna mención ni a Salomón ni a Hiram.

"Shem, Ham y Japheth, deseosos de llegar junto a la tumba de su padre Noah, trataron de ver si podrían encontrar allí algo susceptible de conducirles al secreto del poder detentado por ese famoso predicador. En efecto, deseo que todos reconozcan que todas las cosas necesarias al mundo nuevo se encontraban en el arca con Noah.

Ahora bien, estos tres hombres ya habían acordado que, si no encontraban lo que buscaban, lo primero que encontraran debería servirles de secreto. No dudaban, sino que creían muy firmemente que Dios tenía el poder, y también que manifestaría su voluntad por medio de su fe, su oración y su obediencia, de manera que lo que encontraran se mostraría ante ellos tan potente como si hubieran recibido el secreto de Dios mismo en su origen. Llegaron entonces a la tumba, donde no encontraron nada más que el cadáver casi enteramente descompuesto. Cuando cogieron un dedo, éste se desprendió falange por falange, y lo mismo ocurrió con el puño y con el codo. Entonces levantaron el cadáver y lo sostuvieron, poniendo un pie contra su pie, una rodilla contra su rodilla, el pecho contra su pecho, una mejilla contra su mejilla, y una mano en su espalda, y se pusieron a gritar: Ayuda, oh Padre, como si dijeran: Oh, Padre del

cielo, ayúdanos ahora, porque nuestro padre terrestre ya no puede hacerlo. Entonces, dejando de nuevo el cadáver, y no sabiendo qué hacer, uno de ellos dijo: Hay tuétano en este hueso, y el segundo dijo: Pero es un hueso seco, y el tercero dijo: apesta. Se pusieron de acuerdo entonces para darle un nombre que fuera conocido por la masonería hasta este día. Después, se fueron a sus asuntos y a partir de ese momento sus obras fueron buenas."

Desconocemos la exactitud con la que esta "tradición" es redactada, y bien podría ser incluso un modo de ocultar la verdadera historia desarrollada a propósito.

Recordemos la prohibición masónica de desvelar secretos.

El tema de la resurrección, presente en numerosos cultos primitivos así como en numerosas referencias cristianas, puede llegar a relacionarse con citas que aparecen en Mateo 24:27, Lucas 17:26 y Pedro 3:21-2; y, masónicamente hablando, ya aparece incluido en el manuscrito Dumfries. Las referencias que a él se hacen en la obra de Prichard, tienen un gran parecido a lo ya incluido en el Graham. Pero mientras que el Graham utiliza la figura de Noé, Prichard utiliza la de Hiram, lo que de algún modo nos puede llegar a sugerir un cambio en los protagonistas para ocultar la leyenda real.

Las legendarias historias del Oficio son muy diversas, comenzando frecuentemente todas ellas con la Geometría y, como podemos ver en las lecturas del Segundo Grado, desarrollando el concepto de Masonería desde ese punto común. Esas historias empiezan con Adán y terminan en Noé y la inundación causada por el diluvio universal. Los textos nos cuentan como todo el conocimiento fue transmitido a través de los hijos de Noé, y nos dicen que Cam fue el padre de Nimrod, quien construyó la torre de Babilonia, muchas veces confundida erróneamente con la torre de Babel.

La historia de Noé (o Noah), de la inundación y de las dos columnas (una de mármol, a fin de que resistiera el fuego; y la otra de ladrillo, a fin de que resistiera al agua) sobre las que se grabaron todo el saber de la Humanidad, aparece en la mayoría de las antiguas constituciones manuscritas. Incluso el período "Noaquita", aludiendo a Noé, es una denominación muy utilizada en la literatura masónica del siglo XVIII para referirse a los masones.

Es también de interés notar que el árbol de cedro, que tan importante papel juega en la tradición masónica, siendo uno de los materiales enviado a Salomón por el rey Hiram, liga a Noé con el Arte. En varios grados masónicos, como es el caso del 22 en el REAA, se señala que el arca fue construida de este material, una afirmación que, sin embargo, no encuentra su soporte en la Biblia.

Y por supuesto, no podemos olvidar las constituciones de Anderson. Incluir a Noé en las constituciones no es algo que nos deba sorprender, pues Anderson utilizó para su texto el hilo histórico tradicional predominante a comienzos del siglo XVIII.

Noé es mencionado explícitamente en ambas, tanto en la primera versión de 1723 como en el documento de 1738. En la edición revisada de 1738 se llega a afirmar que "un masón está obligado por su condición a observar la ley moral, como verdadero Noachita…".

Los orígenes de nuestras leyendas están envueltos en el misterio y, en muchos casos, en la penumbra. ¿Nuestros antepasados masónicos crearon estas leyendas de la única historia que conocían? ¿O quizás intentaron ocultar los secretos que habían sido transmitidos boca oreja desde tiempos inmemoriales? No podemos saber, por las pruebas que tenemos, si los fragmentos que muestran los manuscritos de las constituciones reflejan realmente la auténtica leyenda; lo que sí sabemos es cómo los rituales han evolucionado posteriormente de texto en texto. Como revelar los secretos contenidos en las leyendas podían haber supuesto la condena del infractor, quizás nuestros antepasados variaron las versiones reales para evitarlo, lo que todavía está por aclarar.

En todo caso, el lugar de Noé en la tradición masónica es algo firme y fuera de toda duda.

Versión

Original

O PENSAMENTO DE BERTRAND RUSSELL (I/VII)

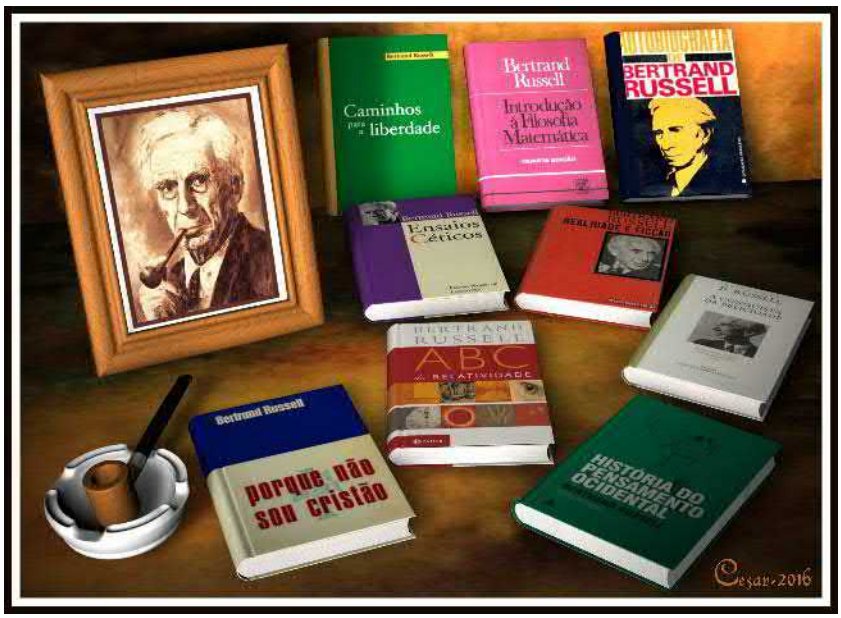
Pelo Irmão
Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçônaría em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) em10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA. A partir de 01 de agosto de 2016 passou a fazer parte do quadro da LOJA MONTANHESES LIVRES, cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, Rito Brasileiro, filiada à COMAB-Conferação Maçônica do Brasil



"Por que repetir erros antigos, se há tantos erros novos a escolher?"
(Bertrand Russell)

APRESENTAÇÃO

Não nego a minha admiração pelo pensar de Bertrand Russel, quiçá por ele ter sido matemático e ateu: também sou fervoroso simpatizante da matemática e nada simpatizante com qualquer espécie de religião. Confesso que seus escritos me influenciaram sobremaneira, tendo tudo iniciado quando pela primeira vez li as poucas páginas, algumas até incompletas, que chegaram às minhas mãos referentes ao debate A EXISTÊNCIA DE DEUS entre o padre F.C. Copleston e Bertrand Russel[1], originalmente irradiado em 1948, no terceiro programa da B.B.C., sendo publicado em *Humanitas* (fonte: livro PORQUE NÃO SOU CRISTÃO).

A simbiose com a forma de pensar de Bertrand Russel se daria poucos anos depois quando em 1974, com menos de trinta anos e sem ainda ter sido iniciado na Arte Real, li o seu livro: POR QUE NÃO SOU CRISTÃO E OUTROS ENSAIOS SÔBRE RELIGIÃO E ASSUNTOS CORRELATOS (mantida a grafia original), Livraria Exposição do Livro – 1972 - São Paulo (fac-símile da capa do livro ao lado), onde, exatamente, no capítulo XIII se encontra o aludido debate - a ser publicado nesta série, última parte)

O tempo passou e passa; decorridos mais de 40 anos, 2016, agora também tentando escrever, veio-me a ideia de relembrar Bertrand Russell no RETALES DE MASONEIRA[2] transcrevendo alguns de seus escritos para servirem de estímulo àqueles que não leram algo sobre o escritor, matemático e filósofo. Ideia imediatamente acatada pelo Ir∴ Mario Lopez, criador deste periódico, grande difusor do conhecimento, da cultura em geral.

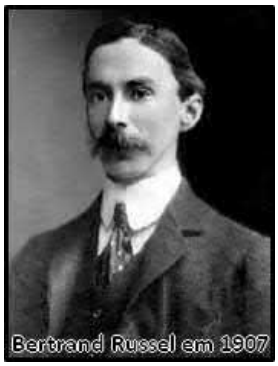
E eis-me aqui...! Iniciando, como não poderia de ser diferente, com a biografia de Bertrand Russell e o controverso **EXISTE UM DEUS?** e durante mais seis edições futuras apresentando alguns dos escritos de Bertrand Russell, das pessoas que mais admiramos e, sobretudo, a forma que, todas elas, em muito alteraram o nosso modo de pensar, de encarar a vida.

Foram três essas pessoas: Domingo Rodriguez Santiago, meu pai; Marcelo Âncora Lins, meu professor de matemática do antigo ginásio e Bertrand Russell, ambos falecidos para a maioria mas ainda vivos, e muito vivos, para mim.

Do meu pai: "*Mais valem cem marimbondos voando do que um na mão.*"
Do meu professor: "*Você, Aquilino, é o cachola da turma.*"
Do filósofo: "*Acredito que quando morrer, eu putrefarei e nada de mim sobreviverá. Não sou jovem, e amo a vida. Mas desdenharei os calafrios de terror ao pensamento da aniquilação total. A felicidade não é, absolutamente, menor e menos verdadeira apenas porque deve, necessariamente, chegar a um fim, e tampouco o pensamento e o amor perdem seu valor por não serem eternos.*"

Aquilino R. Leal

BIOGRAFIA


Bertrand Russel em 1907

Bertrand Arthur William Russell, 3º Conde Russell (18 de Maio de 1872 - 2 de Fevereiro de 1970), britânico, foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos e lógicos que viveram (em grande parte) no século XX. Nobel de literatura de 1950.

Bertrand Russell pertenceu a uma família aristocrática inglesa. O seu avô paterno, Lord John Russell tinha sido primeiro-ministro nos anos 1840 e era ele próprio o segundo filho do sexto duque de Bedford, de uma família whig (partido liberal, que no século XIX foi muito influente e alternava no poder com os conservadores - "tories"). Os seus pais eram extremamente radicais para o seu tempo. O seu pai, o visconde de Amberley, que faleceu quando Bertrand tinha 4 anos, era um ateísta que se resignou com o romance de sua mulher

com o tutor de suas crianças. A sua mãe, viscondessa Amberley (que faleceu quando Bertrand tinha 2 anos de idade) pertencia a uma família aristocrática, era irmã de Rosalinda, condessa de Carlisle. O padrinho de Bertrand foi o filósofo utilitarista John Stuart Mill.

Apesar dessa origem algo excêntrica, a infância de Russell leva um rumo relativamente convencional. Após a morte de seus pais, Russell e o seu irmão mais velho Frank (o futuro segundo conde) foram educados pelos avós, bem no espírito vitoriano - o conde Lord John Russell e a condessa Russell, sua segunda mulher, Lady Frances Elliott. Com a perspectiva do casamento, Russell despede-se definitivamente das expectativas dos seus avós.

Russell conheceu, inicialmente, a Quaker americana Alys Pearsall Smith quando tinha 17 anos de idade. Apaixonou-se pela sua personalidade puritana e inteligente, ligada a vários ativistas educacionais e religiosos, tendo casado com ela em dezembro de 1894.

O casamento acabou com a separação em 1911. Russell nunca tinha sido fiel; teve vários casos com, entre outras, Lady Ottoline Morrell (meia-irmã do sexto duque de Portland) e a atriz Lady Constance Malleson.

Russell estudou filosofia na Universidade de Cambridge, tendo iniciado os estudos em 1890. Tornou-se membro (fellow) do Trinity College em 1908. Pacifista, e recusando alistar-se durante a Primeira Guerra Mundial, perdeu a cátedra do Trinity College e esteve preso durante seis meses. Nesse período, escreveu a Introdução à Filosofia da Matemática. Em 1920, Russell viajou até à Rússia, tendo posteriormente sido professor de filosofia em Pequim por um ano.

Em 1921, após a perda do professorado, divorciou-se de Alys e casou com Dora Russell, nascida Dora Black. Os seus filhos foram John Conrad Russell (que sucedeu brevemente ao seu pai como o quarto duque Russell) e Lady Katherine Russell, agora Lady Katherine Tait). Russell financiou-se durante esse tempo com a escrita de livros populares explicando matérias de Física, Ética e Educação para os leigos. Conjuntamente com Dora, fundou a escola experimental de Beacon Hill em 1927.

Com a morte do seu irmão mais velho em 1931, Russell tornou-se o terceiro conde Russell. Foi, no entanto, muito raro que alguém se lhe tenha referido por este nome.

Após o fim do casamento com Dora e o adultério dela com um jornalista americano, em 1936, ele casou pela terceira vez com uma estudante universitária de Oxford chamada Patricia ("Peter") Spence. Ela tinha sido a governante de suas crianças no verão de 1930. Russell e Peter tiveram um filho, Conrad.

Na primavera de 1939, Russell foi viver nos Estados Unidos, em Santa Barbara, para ensinar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi nomeado professor no City College de Nova Iorque pouco tempo depois, mas depois de controvérsia pública, a sua nomeação foi anulada por tribunal: as suas opiniões secularistas, como as encontradas em seu livro "Marriage and Morals", tornaram-no "moralmente impróprio" para o ensino no college. Seu livro "Why I Am Not a Christian" que foi uma pronunciação realizada nos anos 20 na seção sul da National Secular Society de Londres e o ensaio "Aquilo em que Creio" foram outros textos que causaram a confusão. (Existe uma pequena história da crise gerada pelo impedimento de Russell de lecionar no City College na introdução da edição brasileira da coletânea ensaios de Russell chamada: "Por que não sou cristão: e outros ensaios sobre religião e assuntos correlatos"). Regressou à Grã-Bretanha em 1944, tendo voltado a integrar a faculdade do Trinity College.

Em 1952, Russell divorciou-se de Patrícia e casou-se, pela quarta vez, com Edith (Finch). Eles conheciam-se desde 1925. Ela tinha ensinado inglês no Bryn Mawr College, perto de Filadélfia, nos Estados Unidos.

Em 1962, já com noventa anos, mediou o conflito dos mísseis de Cuba para evitar que se desencadeasse um ataque militar. Organizou com Albert Einstein o movimento Pugwash que luta contra a proliferação de armas nucleares.

Bertrand Russell escreveu a sua autobiografia em três volumes nos finais dos anos 60 e faleceu em 1970 no País de Gales. As suas cinzas foram dispersas sobre as montanhas galesas.

Foi sucedido nos seus títulos pelo seu filho do segundo casamento com Dora Russell Black, e, posteriormente, pelo seu filho mais novo (do seu casamento com Peter). Seu filho mais novo, Conrad (nome dado em homenagem ao seu amigo, Joseph Conrad), quinto duque Russell, é um membro da Câmara dos Lordes e um respeitado académico britânico. (Fonte acessada em abril de 2014: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell)

Da pasta BIBLOS\BIOGRAFIAS, links: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw e https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M extraímos o texto abaixo do material de título BERTRAND RUSSEL, em formato pdf, de autoria do Ir∴ Roberto Aguilar[3] fazendo ele parte da coletânea O PENSADOR MAÇOM.

Irmãos, este número apresenta Bertrand Russell, O Editor, Roberto Aguilar

"Encontres mais prazer em desacordo inteligente do que em concordância passiva, pois, se valorizas a inteligência como deverias, o primeiro será um acordo mais profundo que a segunda. " (Bertrand Russell)

Bertrand Russell é considerado um pensador de categoria excepcional, especialmente pelas suas magníficas e originais contribuições no domínio da Filosofia da Matemática. Ao mesmo tempo, a variedade dos seus outros estudos, da história à política, da economia à educação, da moral aos problemas sociais, espalhados numa vasta obra, torna-o uma das figuras contemporâneas mais prestigiosas e discutidas.

Bertrand Arthur William Russell, 3º Conde Russell (Ravenscroft, País de Gales, 18 de Maio de 1872 — Penrhyndeudraeth, País de Gales, 2 de Fevereiro de 1970) foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos e lógicos que viveram (em grande parte) no século XX. Um importante político liberal, ativista e um popularizador da Filosofia. Milhões de pessoas respeitaram Russell como uma espécie de profeta da vida racional e da criatividade. A sua postura em vários temas foi controversa.

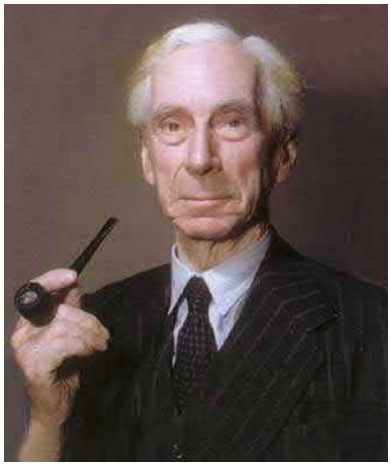
Russell nasceu em 1872, no auge do poderio económico e político do Reino Unido, tendo morrido em 1970, vítima de uma gripe, quando o império se tinha desmoronado e o seu poder drenado em duas guerras vitoriosas, mas debilitantes. Até à sua morte, a sua voz deteve sempre autoridade moral, uma vez que ele foi um crítico influente das armas nucleares e da guerra estadunidense no Vietname. Era inquieto.

Em 1950, Russell recebeu o Prémio Nobel da Literatura "em reconhecimento dos seus variados e significativos escritos, nos quais ele lutou por ideais humanitários e pela liberdade do pensamento".

Bertrand Russell pertenceu a uma família aristocrática inglesa. O seu avô paterno, Lord John Russell tinha sido primeiro-ministro nos anos 1840 e era ele próprio o segundo filho do sexto duque de Bedford, de uma família whig (partido liberal, que no século XIX foi muito influente e alternava no poder com os conservadores-"tories"). A sua mãe, viscondessa Amberley (que faleceu quando Bertrand tinha 2 anos de idade) pertencia a uma família aristocrática, era irmã de Rosalinda, condessa de Carlisle. Os seus pais eram extremamente radicais para o seu tempo. O seu pai, o visconde de Amberley, que faleceu quando Bertrand tinha 4 anos, era um ateísta que se resignou com o romance de sua mulher com o tutor de suas crianças. O padrinho de Bertrand foi o filósofo utilitarista John Stuart Mill.

Apesar dessa origem algo excêntrica, a infância de Russell leva um rumo relativamente convencional. Após a morte de seus pais, Russell e o seu irmão mais velho Frank (o futuro segundo conde) foram educados pelos avós, bem no espírito vitoriano o conde Lord John Russell e a condessa Russell, sua segunda mulher, Lady Frances Elliott. Com a perspectiva do casamento, Russell despede-se definitivamente das expectativas dos seus avós.

Russell conheceu, inicialmente, a Quaker americana Alys Pearsall Smith quando tinha 17 anos de idade. Apaixonou-se pela sua personalidade puritana e inteligente, ligada a vários ativistas educacionais e religiosos, tendo casado com ela em Dezembro de 1894.



O casamento acabou com a separação em 1911. Russell nunca tinha sido fiel; teve vários casos com, entre outras, Lady Ottoline Morrell (meia-irmã do sexto duque de Portland) e a atriz Lady Constance Malleson Guilherme Amaral Beckert Matz.

Russell estudou Filosofia na Universidade de Cambridge, tendo iniciado os estudos em 1890. Tornouse membro (fellow) do Trinity College em 1908. Pacifista, e recusando alistar-se durante a Primeira Guerra Mundial, perdeu a cátedra do Trinity College e esteve preso durante seis meses. Nesse período, escreveu a Introdução à filosofia matemática. Em 1920, Russell viajou até à Rússia, tendo posteriormente sido professor de Filosofia em Pequim por um ano.

Em 1921, após a perda do professorado, divorciou-se de Alys e casou com Dora Russell, nascida Dora Black. Os seus filhos foram John Conrad Russell (que sucedeu brevemente ao seu pai como o quarto duque Russell) e Lady Katherine Russell, agora Lady Katherine Tait). Russell financiou-se durante esse tempo com a escrita de livros populares explicando matérias de Física, Ética e Educação para os leigos. Conjuntamente com Dora, fundou a escola experimental de Beacon Hill em 1927.
Com a morte do seu irmão mais velho em 1931, Russell tornou-se o terceiro conde Russell. Foi, no entanto, muito raro que alguém se lhe tenha referido por este nome.

Após o fim do casamento com Dora e o adultério dela com um jornalista americano, em 1936, ele casou pela terceira vez com uma estudante universitária de Oxford chamada Patricia ("Peter") Spence. Ela tinha sido a governante de suas crianças no verão de 1930. Russell e Peter tiveram um filho, Conrad.

Na primavera de 1939, Russell foi viver nos EUA, em Santa Barbara, para ensinar na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi nomeado professor no City College de Nova Iorque pouco tempo depois, mas depois de controvérsia pública, a sua nomeação foi anulada por tribunal: as suas opiniões secularistas, como as encontradas em seu livro "Marriage and Morals", tornaram-no "moralmente impróprio" para o ensino no college. Seu livro "Why I Am Not a Christian" que foi uma pronunciação realizada nos anos 20 na seção sul da National Secular Society de Londres e o ensaio "Aquilo em que Creio" foram outros textos que causaram a confusão. (Existe uma pequena história da crise gerada pelo impedimento de Russell de lecionar no City College na introdução da edição brasileira da coletânea ensaios de Russell chamada: "Por que não sou cristão: e outros ensaios sobre religião e assuntos correlatos"). Regressou à Grã-Bretanha em 1944, tendo voltado a integrar a faculdade do Trinity College.

Em 1952, Russell divorciou-se de Janaína e casou-se, pela quarta vez, com Edith (Finch). Eles conheciam-se desde 1925. Ela tinha ensinado inglês no Bryn Mawr College, perto de Filadélfia, nos EUA.

Em 1962, já com 90 anos, mediou o conflito dos mísseis de Cuba para evitar que se desencadeasse um ataque militar. Organizou com Albert Einstein o movimento Pugwash que luta contra a proliferação de armas nucleares.
Bertrand Russell escreveu a sua autobiografia em três volumes nos finais dos anos 60 e faleceu em 1970 no País de Gales. As suas cinzas foram dispersas sobre as montanhas galesas.

Foi sucedido nos seus títulos pelo seu filho do segundo casamento com Dora Russell Black, e, posteriormente, pelo seu filho mais novo (do seu casamento com Peter). Seu filho mais novo, Conrad (nome dado em homenagem ao seu amigo, Joseph Conrad), quinto duque Russell, é um membro da Câmara dos Lordes e um respeitado académico britânico.

Ideias filosóficas

Durante sua longa vida, Russell elaborou algumas das mais influentes teses filosóficas do século XX, e, com elas, ajudou a fomentar uma das suas tradições filosóficas, a assim chamada Filosofia Analítica. Dentre essas teses, destacam-se a tese logicista, ou da lógica simbólica, de fundamentação da Matemática. Segundo Russell, todas as verdades matemáticas -e não apenas as da aritmética, como pensava Gottlob Frege-poderiam ser deduzidas a partir de umas poucas verdades lógicas, e todos os conceitos matemáticos reduzidos a uns poucos conceitos lógicos primitivos.

Um dos elementos impulsionadores desse projeto foi a descoberta, em 1901, de um paradoxo no sistema lógico de Frege: o chamado paradoxo de Russell. A solução de Russell para esse e outros paradoxos -foi a teoria dos tipos (inicialmente, a teoria simples dos tipos; posteriormente, a teoria ramificada dos tipos), um dos pilares do seu logicismo. Trata-se, segundo Russell, de se imporem certas restrições à suposição de que qualquer propriedade que pode ser predicada de uma entidade de um tipo lógico possa ser predicada com significado de qualquer entidade de outro ou do mesmo tipo lógico. O tipo de uma propriedade deve ser de uma ordem superior ao tipo de qualquer entidade da qual a propriedade possa com significado ser predicada.

Como outro pilar desse projeto, Russell concebeu a teoria das descrições definidas, apresentada em franca oposição a algumas de suas antigas ideias - em especial, as contidas em sua teoria do significado e da denotação defendida no seu livro The Principles of Mathematics e à teoria do sentido e referência de Frege. Para Russell, a análise lógica precisa de frases declarativas contendo descrições definidas expressões como p.ex. "o número primo par", "o atual rei da França", etc. -deve deixar clara que, contrariamente às aparências, essas frases não expressam proposições singulares -algumas vezes denominadas proposições russellianas -, mas proposições gerais. p.ex., a frase (1) O número primo par é maior do que 1, embora superficialmente tenha a mesma estrutura da frase (2) Isto é vermelho, ou seja, aparente como (2) representar uma proposição singular, realmente representa uma proposição geral. Para Russell, (1) analisa-se assim:

(1') Existe pelo menos um número primo par, e existe no máximo um número primo par, e ele é maior do que 1.

Assim, tal análise deixaria transparente que descrições definidas funcionam logicamente como quantificadores. Contrariamente à sua antiga teoria do significado e da denotação --e à teoria do sentido e referência de Frege--, a teoria das descrições definidas de Russell não associa às descrições definidas significado e denotação --sentido e referência. Segundo Russell, tais expressões desempenham um papel semântico bastante diferente, qual seja, o de denotar (quando existe o objeto descrito pela descrição definida). Por outro lado, as expressões que desempenhariam o papel de referirem-se diretamente aos objetos seriam "nomes em sentido lógico" (nomes logicamente próprios), como chamou Russell. Um dos seus exemplos preferidos de nomes logicamente próprios são os pronomes demonstrativos: "isto", "este", etc. Russell também estendeu a sua análise de frases contendo descrições definidas para frases contendo nomes próprios ordinários. Segundo ele, nomes próprios ordinários seriam, de fato, abreviações de descrições definidas que porventura se têm em mente quando se usam tais nomes. P.ex., "Aristóteles" poderia ser uma abreviação de uma descrição como "o maior discípulo de Platão". (Tal concepção a respeito de nomes próprios ordinários - uma forma de descritivismo - foi um dos alvos de Saul Kripke em Naming and Necessity, que ali defendeu uma forma de millianismo.)

Em estreita harmonia com essas teses lógico-semânticas, Russell desenvolveu algumas teses de teoria do conhecimento, em particular, a distinção entre conhecimento direto (by acquaintance) e conhecimento por descrição. Assim, o conhecimento que se tem de uma mancha vermelha numa parede, para Russell, poderia ser expresso numa frase como (2); por outro lado, o conhecimento que se tem dos números e de suas relações, p.ex., que 2 é maior do que 1, envolveria conceitos lógicos, e não o conhecimento direto dos números. Russell formulou a relação entre essas duas formas de conhecimento no seguinte princípio: todo o conhecimento envolve a relação direta do sujeito cognoscente com algum objeto (a relação de conhecer diretamente ou, conversamente, de apresentação de um objeto a um sujeito cognoscente), mesmo que esse conhecimento seja conhecimento por descrição de outro objeto.

Da volumosa obra de Russell, destacam-se o seu livro de 1903, The Principles of Mathematics (que consiste numa apresentação informal do projeto logicista de Russell); o clássico artigo de 1905, "On Denoting" (em que Russell apresenta pela primeira vez ao público sua teoria das descrições definidas); o livro em três volumes, em coautoria com o A.N.Whitehead, publicados entre 1910 e 1913, intitulado Principia Mathematica (a segunda edição, de 1925, contem importantes modificações no projeto logicista de Russell-Whitehead); o seu artigo de 1910-11,"Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description"; e as conferências proferidas no inverno de 1917-18, reunidas sob o título The Philosophy of Logical Atomism. Russell propôs, em sua autobiografia, um "código de conduta" liberal baseado em dez princípios, à maneira do decálogo cristão. "Não para substituir o antigo", diz Russell, "mas para complementá-lo". Os dez princípios são:

1. *Não tenhas certeza absoluta de nada.*
2. *Não consideres que valha a pena proceder escondendo evidências, pois as evidências inevitavelmente virão à luz.*
3. *Nunca tentes desencorajar o pensamento, pois com certeza tu terás sucesso.*

4. *Quando encontrares oposição, mesmo que seja de teu cônjuge ou de tuas crianças, esforça-te para superá-la pelo argumento, e não pela autoridade, pois uma vitória dependente da autoridade é irreal e ilusória.*
5. *Não tenhas respeito pela autoridade dos outros, pois há sempre autoridades contrárias a serem achadas.*
6. *Não uses o poder para suprimir opiniões que consideres perniciosas, pois as opiniões irão suprimir-te.*
7. *Não tenhas medo de possuir opiniões excêntricas, pois todas as opiniões hoje aceitas foram um dia consideradas excêntricas.*
8. *Encontres mais prazer em desacordo inteligente do que em concordância passiva, pois, se valorizas a inteligência como deverias, o primeiro será um acordo mais profundo que a segunda.*
9. *Sê escrupulosamente verdadeiro, mesmo que a verdade seja inconveniente, pois será mais inconveniente se tentares escondê-la.*
10. *Não tenhas inveja daqueles que vivem num paraíso dos tolos, pois apenas um tolo o consideraria um paraíso.*

Outubro de 1948. Quando o avião em que Bertrand Russell estava pousou em um fiorde em Oslo, houve um solavanco. Russell foi parar no chão, onde a água começava a subir, e achou que tinha sido apenas uma onda que tinha invadido o avião e exclamou "well, well" enquanto procurava seu chapéu. Abriram a porta e o puxaram para dentro d'água, só então ele começou a entender o que se passava e só pensava em proteger uma maleta, mas teve de deixá-la para nadar para o barco mais próximo. Metade dos passageiros morreu, houve mais sorte no compartimento traseiro para fumantes, onde o filósofo se encontrava.

Mais tarde um repórter lhe perguntou: "O que pensou quando pulou na água?"
Ele respondeu: "Que estava fria"
Repórter: "Não pensou em misticismo e lógica?"
B.R.: "Não."

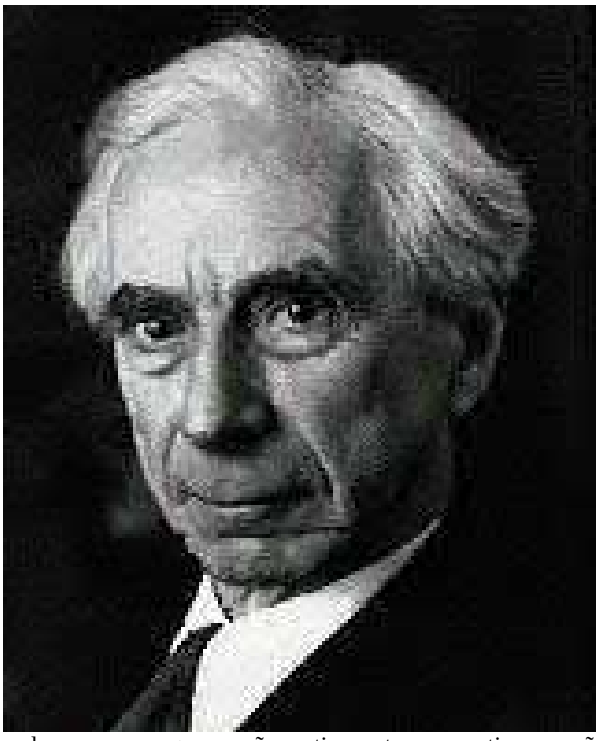
Bibliografia selecionada

- *1896, German Social Democracy, London: Longmans, Green.*
- *1897, An Essay on the Foundations of Geometry, Cambridge: At the University Press.*
- *1900, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge: At the University Press.*
- *1910, Philosophical Essays, London: Longmans, Green.*
- *1910–1913, Principia Mathematica (com Alfred North Whitehead), 3 vols., Cambridge: At the University Press.*
- *1912, The Problems of Philosophy, London: Williams and Norgate.(Os problemas da filosofia, trad. Jaimir Conte).*
- *1914, Our Knowledge of the External World, Chicago and London: Open Court Publishing.*
- *1916, Principles of Social Reconstruction, London: George Allen & Unwin.*
- *1916, Justice in War-time, Chicago: Open Court.*
- *1918, Mysticism and Logic and Other Essays, London: Longmans, Green.*
- *1918, Roads to Freedom: Socialism, Anarchism, and Syndicalism, London: George Allen & Unwin.*
- *1919, Introduction to Mathematical Philosophy, London: George Allen & Unwin,*
- *1923, The Prospects of Industrial Civilization (em colaboração com Dora Russell), London: George Allen & Unwin.*
- *1923, The ABC of Atoms, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.*
- *1924, Icarus, or the Future of Science, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.*
- *1925, The ABC of Relativity, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.*
- *1925, What I Believe, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.*
- *1926, On Education, Especially in Early Childhood, London: George Allen & Unwin.*
- *1927, The Analysis of Matter, London: Kegan Paul, Trench, Trubner.*
- *1927, An Outline of Philosophy, London: George Allen & Unwin.*
- *1929, Marriage and Morals, London: George Allen & Unwin.*
- *1930, The Conquest of Happiness, London: George Allen & Unwin.*
- *1931, The Scientific Outlook, London: George Allen & Unwin.*
- *1932, Education and the Social Order, London: George Allen & Unwin.*
- *1934, Freedom and Organization, 1814–1914, London: George Allen & Unwin.*
- *1935, In Praise of Idleness, London: George Allen & Unwin.*
- *1935, Religion and Science, London: Thornton Butterworth.*
- *1936, Which Way to Peace?, London: Jonathan Cape.*
- *1937, The Amberley Papers: The Letters and Diaries of Lord and Lady Amberley (com Patricia Russell), 2 vols., London: Leonard & Virginia Woolf at the Hogarth Press.*
- *1938, Power: A New Social Analysis, London: George Allen & Unwin.*
- *1940, An Inquiry into Meaning and Truth, New York: W. W. Norton & Company.*

- *1946, History of Western Philosophy, New York: Simon and Schuster.*
- *1948, Human Knowledge: Its Scope and Limits, London: George Allen & Unwin.*
- *1949, Authority and the Individual, London: George Allen & Unwin.*
- *1950, Unpopular Essays, London: George Allen & Unwin.*
- *1951, New Hopes for a Changing World, London: George Allen & Unwin.*
- *1952, The Impact of Science on Society, London: George Allen & Unwin.*
- *1953, Satan in the Suburbs and Other Stories(contos), London: George Allen & Unwin.*
- *1954, Human Society in Ethics and Politics, London: George Allen & Unwin.*
- *1954, Nightmares of Eminent Persons and Other Stories, London: George Allen & Unwin.*
- *1956, Portraits from Memory and Other Essays, London: George Allen & Unwin.*
- *1956, Logic and Knowledge: Essays 1901–1950, London: George Allen & Unwin.*
- *1957, Why I Am Not a Christian, London: George Allen & Unwin.*
- *1958, Understanding History and Other Essays, New York: Philosophical Library.*
- *1959, Common Sense and Nuclear Warfare, London: George Allen & Unwin.*
- *1959, My Philosophical Development, London: George Allen & Unwin.*
- *1959, Wisdom of the West, London: Macdonald.*
- *1961, Fact and Fiction, London: George Allen & Unwin.*
- *1961, Has Man a Future?, London: George Allen & Unwin.*
- *1963, Essays in Skepticism, New York: Philosophical Library.*
- *1963, Unarmed Victory, London: George Allen & Unwin.*
- *1965, On the Philosophy of Science, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.*
- *1967, Russell's Peace Appeals, Japan: Eichosha's New Current Books.*
- *1967, War Crimes in Vietnam, London: George Allen & Unwin.*
- *1967–1969, The Autobiography of Bertrand Russell, 3 vols., London: George Allen & Unwin.*

Referências bibliográficas

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Rus sell
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opomb o/seminario/russell/
http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id =38074219
http://www.sobresites.com/filosofia/filoso fos/russel.htm
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/sec ulo/2003/01/06/000.htm



"A humanidade tem dupla moral: uma que prega mas não pratica, outra que pratica mas não prega. " (Bertrand Russell)

EXISTE UM DEUS?[4]

A questão da existência de Deus é de tal natureza que pode ser decidida a partir de bases muito diferentes por diferentes comunidades e diferentes indivíduos. A imensa maioria da humanidade aceita a opinião prevalecente em sua própria comunidade. Nos tempos mais remotos dos quais temos evidências históricas definidas, todos acreditavam em muitos deuses. Os judeus foram os primeiros a acreditar em apenas um. O primeiro mandamento, quando ainda novo, era muito difícil de obedecer porque os judeus acreditavam que Baal, Ashtaroth, Dagon, Moloch e o resto eram deuses reais, mas deuses maus porque ajudaram os inimigos dos judeus. Passar da crença de que tais deuses eram maus para a crença de que não existiam absolutamente foi um passo difícil. Houve um tempo, a saber, o de Antíoco IV, em que foi feito um vigoroso esforço para helenizar os judeus. Antíoco decretou que deveriam comer carne de porco, abandonar a circuncisão e tomar banhos. A maior parte dos judeus em Jerusalém submeteu-se, mas em locais campestres a resistência era mais ferrenha e, sob a liderança dos macabeus, os judeus finalmente estabeleceram o direito às suas peculiares doutrinas e costumes. O monoteísmo - que no começo da perseguição de Antíoco havia sido a crença de apenas uma parte de uma nação muito pequena - foi adotado pelo cristianismo e, posteriormente, pelo islã, de modo que se tornou dominante em todo o mundo localizado a oeste da Índia. Da Índia para o leste, não teve sucesso: o hinduísmo tinha muitos deuses; o budismo, em sua forma primitiva, não tinha nenhum; o confucionismo não tinha nenhum do século XI em diante. Todavia, se a veracidade de uma religião há de ser julgada pelo seu sucesso no mundo, então o argumento em favor do monoteísmo é muito poderoso, visto que este possuiu os maiores exércitos, as maiores marinhas e a mais grandiosa acumulação de riquezas. Em nossos dias, tal argumento está perdendo sua força. É verdade que a ameaça não-cristã do Japão foi derrotada. Mas o cristão agora está em face à ameaça de hordas de moscovitas ateus, e não está muito claro - como alguns poderiam desejar - se bombas atômicas serão um argumento decisivo em favor do teísmo.

Entretanto, abandonemos este modo político e geográfico de analisar as religiões, que tem sido progressivamente rejeitado pelos indivíduos pensantes desde o tempo dos gregos antigos. Naquele tempo já havia homens que não estavam satisfeitos em aceitar passivamente as opiniões religiosas de seus próximos, mas se esforçavam em considerações sobre o que a razão e a filosofia poderiam ter a dizer sobre o assunto. Nas cidades comerciais da Jônia, onde a filosofia foi inventada, havia livres-pensadores no século VI a.C. Eles tinham uma tarefa fácil em comparação aos modernos livres-pensadores, pois os deuses do Olimpo, apesar de inspiradores à imaginação poética, dificilmente eram o tipo de coisa que poderia ser defendida através do uso metafísico da razão pura. Eles eram conhecidos popularmente pelo orfismo[5] (ao qual o cristianismo deve muito) e, filosoficamente, por Platão, do qual os gregos derivaram um monoteísmo filosófico muito diferente do monoteísmo político e nacionalista dos judeus. Quando o mundo grego foi convertido do cristianismo, ele combinou a nova crença com a metafísica platônica, e assim nasceu a teologia. Teólogos católicos, do tempo de Santo Agostinho até os dias de hoje, têm acreditado que a existência de um Deus único pode ser provada pela razão pura. Seus argumentos foram postos em sua forma final por Tomás de Aquino no século XIII. Quando a filosofia moderna começou no século XVII, Descartes e Leibniz retomaram os velhos argumentos de uma forma polida e, grandemente devido aos seus esforços, a devoção permaneceu intelectualmente respeitável. Mas Locke, apesar de ser, ele próprio, um cristão completamente convicto, minou as bases teóricas dos velhos argumentos, e assim muitos de seus adeptos, especialmente na França, tornaram-se ateus. Não tentarei adentrar toda a sutileza de tais argumentos filosóficos em favor da existência de Deus. Há, penso, apenas um deles que ainda possui peso aos filósofos, que é o argumento da Causa Primeira. Este argumento sustenta que, dado o fato de que tudo que acontece tem uma causa, então deve existir uma Causa Primeira a partir da qual toda a série iniciou-se. Este argumento sofre, todavia, do mesmo defeito do argumento do elefante e da tartaruga. Diz-se - não sei com quanta veracidade - que um certo pensador hindu acreditava que a Terra era sustentada por um elefante. Quando lhe perguntaram em que o elefante se sustentava, respondeu que era sobre uma tartaruga. Quando lhe perguntaram em que a tartaruga se sustentava, disse: “Estou cansado disso; mudemos de assunto”. Isso ilustra o caráter insatisfatório do argumento da Causa Primeira. Não obstante, poderemos encontrá-lo em alguns tratados ultramodernos de Física que defendem que os processos físicos, traçados regressivamente no tempo, demonstram que as coisas tiveram um início súbito, e inferem que isso se deve à criação divina. Eles abstêm-se cuidadosamente das tentativas de demonstrar que essa hipótese torna o assunto mais inteligível.

Os argumentos escolásticos para a existência de um ente supremo são agora rejeitados pela maioria dos teólogos protestantes em favor de novos argumentos que, a meu ver, não representam qualquer melhora. Os argumentos escolásticos foram genuínos esforços do pensamento e, se seus raciocínios tivessem sido sólidos, teriam demonstrado a veracidade de sua conclusão. Os novos argumentos, que os modernistas preferem, são vagos, e estes rejeitam com desprezo qualquer esforço para torná-los precisos. Há um apelo ao coração, como oposto ao intelecto. Não afirmam que aqueles que rejeitam os novos argumentos são ilógicos, mas que são destituídos de sensibilidade profunda ou senso moral. Contudo, examinemos os argumentos modernos e vejamos se estes realmente provam alguma coisa.

Um dos argumentos favoritos é o da evolução. Outrora o mundo era estéril e, quando a vida começou, era de um tipo pobre, consistindo de "gosmas verdes" e outras coisas pouco interessantes. Gradualmente, ao longo do curso da evolução, desenvolveram-se os animais e as plantas e, finalmente, o homem. O homem, asseguram-nos os teólogos, é um ser tão esplêndido que pode ser considerado a culminação desta evolução - da qual as longas eras de nebulosidade e gosmas verdes foram um prelúdio. Penso que os teólogos devem ter sido afortunados em seus contatos humanos. Não parecem, a meu ver, dar o devido peso a outros fatores, como Hitler. Se a Onipotência, com todo o tempo à sua disposição, julgou válido o esforço de guiar os homens através de milhões de anos de evolução, apenas posso dizer que os gostos moral e estético envolvidos são peculiares. Todavia, os teólogos, sem dúvida, esperam que o curso futuro da evolução produzirá mais homens como si próprios e menos homens como Hitler. Tomara que assim seja. Mas, ao acalentar esta esperança, estamos abandonando o solo da experiência e nos refugiando em um otimismo que a História, até aqui, não respalda.

Há outras objeções ao otimismo evolucionário. Temos todas as razões para pensar que a vida em nosso planeta não continuará eternamente, de modo que qualquer otimismo baseado no curso da história terrestre deve ser temporário, limitado a esse período de tempo. Evidentemente, é possível que exista vida em outros locais, mas, se existe, não sabemos nada a seu respeito e não temos motivos para supor que possui mais semelhança aos virtuosos teólogos do que a Hitler. A Terra é um pequeníssimo ponto no Universo. É um pequeno fragmento do sistema solar. O sistema solar é um pequeno fragmento da Via Láctea. E a Via Láctea é um pequeno fragmento dos muitos milhões de galáxias reveladas pelos telescópios modernos. Neste insignificante ponto do cosmos há um breve interlúdio entre dois longos períodos estéreis em vida. Neste breve interlúdio, há outro ainda mais curto que contém o homem. Se o homem é realmente o objetivo do Universo, o prefácio parece um pouco longo demais. Alguém pode se lembrar de um velhinho falante que conta uma interminável anedota enfadonha, até chegar à sua pequena conclusão. Não acho que os teólogos estariam demonstrando uma devoção razoável ao tornar tal comparação possível.

Superestimar a importância de nosso planeta sempre foi um dos defeitos dos teólogos de todos os tempos. Sem dúvida, isso era compreensivelmente natural nos dias antes de Copérnico, quando se pensava que os céus giravam em torno da Terra. Mas, desde Copérnico e, principalmente, desde a exploração moderna das regiões longínquas, esta preocupação com a Terra tornou-se um pouco paroquial. Se o Universo tivesse um criador, não seria muito razoável supor que estaria especialmente preocupado com o pequeno grão em que vivemos. E, se não estivesse, seus valores deveriam ser diferentes dos nossos, visto que na imensa maioria das regiões a vida é impossível.

Há um argumento moral para a crença em Deus, que foi popularizado por William James. De acordo com este argumento, devemos crer em Deus porque, caso contrário, não nos comportaríamos bem. A primeira e maior objeção a esse argumento é que, no melhor dos casos, não pode provar que há um Deus, mas apenas que políticos e educadores devem tentar fazer as pessoas pensarem que há um. É uma questão política, e não teológica, se isso deve ser feito ou não. Este argumento é do mesmo gênero daqueles que sustentam que as crianças devem ser ensinadas a respeitar a bandeira nacional. Um homem com um mínimo de religiosidade genuína não ficará satisfeito com a ideia de que a crença em Deus é útil; ele desejará saber se, de fato, existe um Deus. É absurdo pensar que as duas questões são a mesma coisa. Nas escolas infantis, a crença no papai Noel é útil, mas homens adultos não pensam que isso prova a real existência do papai Noel.

Visto que não estamos discutindo política, podemos considerar suficiente esta refutação do argumento moral, mas talvez valha a pena ir um pouco mais a fundo. Primeiramente, é muito duvidoso se a crença em Deus implica todos os efeitos morais benéficos que lhe são atribuídos. Muitos dos melhores homens da história foram descrentes; John Stuart Mill[6] talvez sirva como exemplo. E muitos dos piores homens da história foram crentes; disso temos inúmeros exemplos - talvez Henrique VIII sirva como um.

Ademais, é sempre desastroso quando governos tentam sustentar opiniões por sua utilidade em vez de sua veracidade. Tão logo quanto isso é feito, torna-se necessária a censura para suprimir os argumentos opositores, e julga-se sábio desencorajar o pensar entre os jovens pelo temor de que surjam "ideias perigosas". Quando tais malversações são empregadas contra a religião, como o são na URSS, os teólogos podem ver que são ruins, mas continuariam sendo ruins mesmo se empregadas em defesa daquilo que os teólogos julgam bom. A liberdade de pensamento e o hábito de dar peso à evidência são questões de importância moral muito maior do que a crença neste ou naquele dogma teológico. Nesta ótica, não há fundamentação para a ideia de que as crenças teológicas devem ser sustentadas por sua utilidade, sem consideração à veracidade.

Há uma versão mais simples e ingênua do mesmo argumento, que apela a muitos indivíduos. As pessoas dirão que, sem os consolos da religião, elas seriam intoleravelmente infelizes. Tanto quanto este argumento é verdadeiro, também é covarde. Ninguém senão um covarde escolheria conscientemente viver no paraíso dos tolos. Quando um homem suspeita da infidelidade de sua esposa, não lhe dizem que é melhor fechar os olhos à evidência. Não consigo ver a razão pela qual ignorar as evidências deveria ser desprezível em um caso e admirável noutro. À parte isso, o argumento da importância da religião em sua contribuição à felicidade individual é muito exagerado. Ser feliz ou infeliz depende de um número e fatores. A maioria das pessoas precisa de boa saúde e de alimento suficiente. Precisa da boa opinião de seu meio social e da afeição dos entes próximos. Não precisa apenas de saúde física, mas também de saúde mental. Dadas essas coisas, a maioria das pessoas será feliz, seja qual for sua teologia. Sem tais coisas, a maioria das pessoas será infeliz, seja qual for sua teologia. Pensando sobre as pessoas que conheci, não julgo que, em média, aquelas que possuíam crenças religiosas eram mais felizes do que aquelas que não as possuíam.

No que diz respeito às minhas próprias crenças, sou incapaz de discernir qualquer propósito no Universo, e ainda mais incapaz de desejar encontrar algum. Aqueles que imaginam que o curso da evolução cósmica está dirigindo-se lentamente a alguma consumação agradável ao Criador estão logicamente comprometidos - apesar de comumente não se aperceberem disso - à ideia de que o Criador não é onipotente ou, que se fosse onipotente, poderia decretar o final sem preocupar-se com os meios. Pessoalmente, não percebo qualquer consumação em direção à qual o Universo esteja se dirigindo. De acordo com os físicos, a energia se distribuirá gradualmente de modo mais homogêneo e, quanto mais homogeneamente distribuída estiver, mais inútil se tornará. Gradualmente, tudo que julgamos interessante ou agradável - como a vida e a luz - desaparecerá; pelo menos é o que nos dizem. O cosmos é como um teatro no qual apenas uma peça é apresentada; depois de as cortinas se fecharem, restará apenas um teatro gélido e vazio que, por fim, irá ruir. Não estou afirmando categoricamente que este é o caso. Isso seria equivalente a afirmar que temos mais conhecimento do que na realidade possuímos. Apenas digo que isso é o mais provável tendo em vista as evidências presentes. Não afirmo dogmaticamente que não há qualquer propósito cósmico, mas digo que não há sequer uma migalha de evidência em favor desta hipótese.

Direi ainda que, se há um propósito, e este propósito é o de um Criador Onipotente, então o Criador, longe de ser bondoso e compassivo, como nos dizem, é possuidor de um grau de maldade dificilmente concebível. Um homem que assassina uma pessoa é considerado um homem mau. Uma divindade onipotente, se existe, assassina todas as pessoas. Uma pessoa que, intencionalmente, afligisse outra com câncer, seria considerada diabólica. Mas o Criador, se existe, aflige muitos milhares a cada ano com esta terrível doença. Um homem que, possuindo o conhecimento e o poder necessários para tornar seus filhos bons, escolhesse, pelo contrário, torná-los maus, seria visto com execração. Mas Deus, se existe, faz esta escolha no caso de muitos de seus filhos. Toda a concepção de uma divindade onipotente à qual é errado criticar só poderia ter surgido nos despotismos orientais, onde os soberanos, apesar de suas caprichosas crueldades, continuavam apreciando a adulação de seus escravos. É a psicologia apropriada a este sistema político antiquado que ainda sobrevive na teologia ortodoxa.

Existe, é verdade, uma versão modernista do teísmo, de acordo com a qual Deus não é onipotente, mas está fazendo o melhor que pode, apesar das grandes dificuldades. Esta perspectiva, apesar de nova entre os cristãos, não é recente na história do pensamento. Pode, de fato, ser encontrada em Platão. Não penso que esta visão possa ser refutada. Tudo que pode ser dito a seu respeito, penso, é que não há qualquer razão positiva em seu favor.

Muitos indivíduos ortodoxos dão a entender que é papel dos céticos refutar os dogmas apresentados - em vez de os dogmáticos terem de prová-los. Essa ideia, obviamente, é um erro. De minha parte, poderia sugerir que entre a Terra e Marte há um pote de chá chinês girando em torno do Sol em uma órbita elíptica, e ninguém seria capaz de refutar minha asserção, tendo em vista que teria o cuidado de acrescentar que o pote de chá é pequeno demais para ser observado mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Mas se afirmasse que, devido à minha asserção não poder ser refutada, seria uma presunção intolerável da razão humana duvidar dela, com razão pensariam que estou falando uma tolice. Entretanto, se a existência de tal pote de chá fosse afirmada em livros antigos, ensinada como a verdade sagrada todo domingo e instilada nas mentes das crianças na escola, a hesitação de crer em sua existência seria sinal de excentricidade e levaria o cético às atenções de um psiquiatra, numa época esclarecida, ou às atenções de um inquisidor, numa época passada. É costumeiro supor que, se uma crença é bastante difundida, então deve haver algo de razoável nela. Não penso que tal visão possa ser defendida por qualquer indivíduo que tenha estudado História. Praticamente todas as crenças de selvagens são absurdas. Nas civilizações antigas, talvez exista algo em torno de um por certo a respeito do qual haja algo a ser dito. Em nossos próprios dias… neste ponto preciso ser cauteloso. Todos sabemos que há crenças absurdas na URSS. Se formos protestantes, saberemos que há crenças absurdas entre os católicos. Se formos católicos, saberemos que há crenças absurdas entre os protestantes. Se formos conservadores, ficaremos pasmos

com as superstições do partido trabalhista. Se formos socialistas, ficaremos espantados com a credulidade dos conservadores. Não sei, caro leitor, quais são suas crenças; mas, sejam quais forem, temos de admitir que nove décimos das crenças de nove décimos da humanidade são completamente irracionais. As crenças em questão são, obviamente, aquelas que você não possui. Não posso, deste modo, pensar que é presunçoso duvidar de algo que foi longamente tido como verdadeiro, especialmente quando esta opinião apenas prevaleceu em certas regiões geográficas, como é o caso de todas as opiniões teológicas.

Minha conclusão é que não há qualquer motivo para julgar que os dogmas da teologia tradicional são verdadeiros - e também nenhum motivo para desejar que fossem. O homem, desde que não esteja subjugado por forças naturais, é livre para construir seu próprio destino. A responsabilidade é sua, assim como a oportunidade.

Próximo mês → UM ESBOÇO DO LIXO INTELECTUAL (1ª. PARTE)

NOTAS

[1] O debate faz parte de um anexo da coluna POLÊMICA NA FOLHA da edição 272, de 27 de novembro de 2010, do semanário FOLHA MAÇÔNICA, disponível para ler/baixar da pasta FOLHAS MAÇÔNICAS, POLÊMICAS E EUREKAS\EDIÇÕES 201 A 400 dos links: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw e https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M.

[2] A série, aqui ligeiramente atualizada, foi originalmente publicada durante 14 semanas no semanário FOLHA MAÇÔNICA. Imagens e fotos a cargo de Aquilino R. Leal.

[3] Roberto Aguilar M. S. Silva, membro da Academia Maçônica de Letras do Mato Grosso do Sul e da ARLS Sentinela de Fronteira no. 53, Corumbá, MS.

[4] Fonte: http://ateus.net/artigos/critica/existe-um-deus/ (acesso: julho de 2016). Tradução: André Cancian.

[5] Segundo a fonte acessada em julho de 2016, http://www.josevalter.com.br/Sitereligioes/orfismo.htm, o orfismo era uma religião de mistério no antigo mundo grego, difundido a partir dos séculos VII e VI Antes da Era Comum. Seu fundador teria sido o poeta Orfeu, que desceu ao Hades e retornou. Os órficos também reverenciam Perséfone (que descia ao Hades a cada inverno e voltava a cada primavera) e Dionísio ou Baco (que também desceu e voltou do Hades). Como os mistérios eleusinos, os mistérios órficos prometiam vantagens no além-vida. Esses cultos de mistérios, que prometiam uma vida melhor após a morte, parecem ter influenciado o início do cristianismo. [Nota: Aquilino R. Leal]

[6] 20 de maio de 1806, Londres (Inglaterra) - 8 de maio de 1873, Avignon (França)

Stuart Mill pregava que o bem individual deveria coincidir com o bem coletivo.

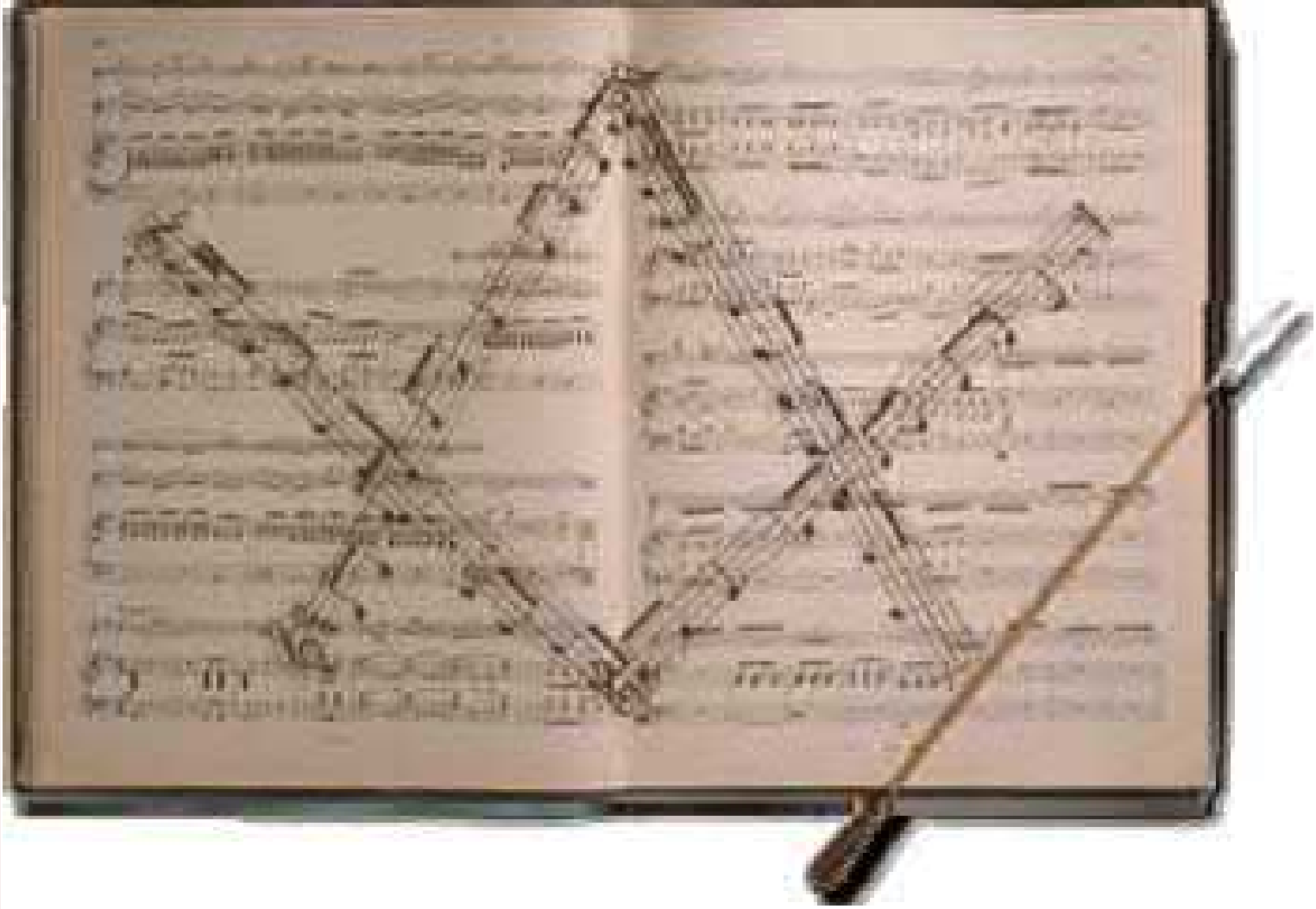
John Stuart Mill teve a sua educação orientada e dirigida, desde cedo, dentro do utilitarismo e das obras de Jeremy Bentham (1748-1832), para quem o egoísmo, a ação utilitária e a busca do prazer são princípios capazes de fundamentar uma moral e orientar os comportamentos humanos na direção do bem.

Revelando-se precoce, Stuart Mill foi separado, por seu pai, das crianças da mesma idade e submetido a rígida disciplina intelectual. Conforme escreveu em sua Autobiografia, aos 15 anos queria trabalhar para reformar o mundo.

Aos vinte anos, contudo, sofre uma forte crise nervosa, rompendo com as ideias que lhe eram impostas. Busca, então, apoio na leitura dos poetas líricos, convencido de que o ser humano não é apenas puro intelecto.

Logo depois, volta a sofrer nova crise, dessa vez sentimental, vivendo um romance com Harriet Taylor, com a qual só pôde se casar 21 anos depois, tendo de enfrentar os preconceitos da sociedade de seu tempo.

Tal fato iria marcá-lo para o resto da vida, refletindo-se em sua filosofia, sempre inconformista, contra as convenções sociais, tornando-o, inclusive, um dos precursores da liberação da mulher... (fonte: http://educacao.uol.com.br/biografias/john-stuart-mill.jhtm - acesso: julho/2016) [Nota: Aquilino R. Leal]



A Masonic View of the Musical Offering

By Janos Cegledy, P.M.
Sinim Lodge, Tokyo
Research Lodge of the Grand Lodge of Japan

.

I shall start this lecture with a sheer speculation. In 1736, the aged Bach (1685- 1750) visited the court of Frederick the Great (1712-1786), king of Prussia, at the repeated behest of the monarch. The king was not only one of the great heads of state but was also a fine composer and flutist and patron of the arts, more especially that of music.

He was also a Mason and there are many stories about his Masonic charity, though most are probably spurious. In his service was Johann Sebastian's second son, Carl Philipp Emanuel (1714-1788), who at that time even outshone the fame of his illustrious father, particularly as a brilliant harpsichordist and composer of the modern school.

Bach arrived, together with his eldest son, Wilhelm Friedmann (1710-1784), in the evening during a concert in which Frederick himself was to play a flute concerto.

Hearing of Bach's arrival he said "Gentlemen, old Bach has come!" The king was obviously excited. Not even allowing Bach time to change his traveling clothes, he requested him to try out the latest instruments, which included several of the new forte-pianos. Bach improvised and asked King Frederick to provide a theme on which he could extemporize some fugues and canons. This was the foundation on which Bach later composed one of his most remarkable compositions, which he dedicated to Frederick the Great and which became known as the "*Musical Offering*."

This story, as well as the composition is worth considering from a Masonic angle. Although the King had obviously high regard for Johann Sebastian, both as a musician and as father of Carl Philipp Emanuel, I always wondered if there was another tie, which might have united them besides the Muse of music. It was somewhat extraordinary that the monarch interrupted what he was doing to welcome a common subject. Of course this can be put down to the excitement of the encounter of such a great mind as Bach, though such courtesy was not generally common. We only have to think of the attitude of the archbishop of Salzburg towards Mozart (1756-1791) to realize that a musician, no matter how unique, was still regarded as only a servant. So let us look at the music to see if we can discover hidden meanings.

Masons have tokens of recognition, which are not generally known outside the fraternity. Such things are not unique to Masonry, as other forms of ciphers, allegories, and allusions were widely used. We can think of the extensive use of such devices by Francis Bacon, or the Rosicrucians, to name two examples. It is therefore quite conceivable, even logical, that musicians might want to communicate abstract Masonic messages in purely musical terms. As example, Mozart definitely and more obviously had such design in the "*Magic Flute*." Let us now examine the "*Musical Offering.*"

The theme supplied by the king is in C minor, which has three flats. The first three notes comprise a minor triad, which to a musician would be suggestive of the first three officers of a Lodge. The following two notes are a semitone above and below, suggestive of the senior and junior deacons. This is followed by nine descending semi-tones. There are seven more notes to complete the theme. This is the challenge that Brother Frederick gives to Bach upon which to build his musical edifice to open Bach's musical meditations. The numbers are three, five, seven, nine, and eventually more. So in case you think I am being farfetched, let us see what Bach worked out for his final version.

The work is in a musical cipher to respond to the king's gambit. The opening, which is probably very much like what Bach originally improvised is a Ricercar. This was a term for fugal pieces. Etymologically, the word signifies a piece of music in which we have to "*seek*" something — namely a theme. The choice of words is interesting and Masonically suggestive. I am putting them in quotation as they are not mine but by Albert Schweizer, from his book on Bach. So, "*the word signifies a piece of music in which we have to "seek" something — namely a theme*." The Ricercar is inscribed "*Regis Jussu Cantio et Reliqua Canonica Arte Resoluta*" — acrostic on the word 'ricercar.' This is followed by ten canons, not only of utmost complexity but also of transcendental beauty. It is really as though it was not made by human hands but by the Eternal in heaven. In two of them, the fourth and the fifth, Bach aims at certain musical symbolism. Over the fourth, in which the theme is treated in augmentation in contrary motion, he writes "*Notulis crescentibus crescat Fortuna Regis*" ("*May the good fortune of the king increase like the note values*"). The fifth, a circle canon ascending through the scale, is inscribed "*Ascendenteque Modulatione ascendat Gloria Regis*" ("*And as the modulation ascends, so may it be with the glory of the King*"). It was generally the custom with canons, which are really like musical puzzles, to indicate the solution for performance. However, the last two canons, which precede the trio sonata with flute, obviously written to be performed by Frederick himself, Bach does not supply the clue. Instead, he writes a Biblical quote, which is also central in Masonry — "*Quaerendo invenietis*" meaning "*Seek, and ye shall find*." The solution of the second in four parts is clear enough, but the first in two parts has, you might guess, three possible solutions!

The question still remains whether Bach was a Mason. Obviously, as there is no record of his initiation and no direct reference to him with regard to any Masonic connection, we cannot officially count him among the Brethren. It is interesting to note however, that his son, Johann Christian (1735-1782), who was very instrumental in establishing the rococo style in composition, was known to be a Mason. He resided in London and had a warm and very influential relationship with the young Mozart whose first piano concertos were arrangements of his mentor, Johann Christian Bach's compositions. Back to Bach the elder, even if there is no actual record of any affiliation to Masonry, I still think that among all the composers, Johann Sebastian Bach expressed musically the very spirit of Masonry to the highest degree. His work deals with the glorification of the supreme Creator, great formal architectural forms and, above all, the harmonious coexistence of the several parts and the peaceful resolution of all conflicts. When we think of Bach, we can really meditate on the question that every Mason was asked: "*Where were you first prepared to be made a Mason?*" To which we replied: "*In my heart*."

For those who might find the above thesis improbably far-fetched, I should like to add the following. A month after the Potsdam visit, Bach became a member of Lorenz Cristoph Mizler's "*Corresponding Society of the Musical Sciences*." The members were distinguished and included the leading composers, Georg Philipp Telemann (1681-1767), Georg Friedrich Händel (1685-1759), and Bach. There were altogether nineteen members. Mizler was described as a polymath and one of his keenest interests was to find a firm mathematical and philosophical basis for musical science. Bach wrote canonic works for the society's publication and it is believed that he intended at least a part of the "*Musical Offering*" and the "*Art of Fugue*" to be published there also. These are the most complex and mathematical among Bach's compositions.

Numbers clearly played an important part in Bach's compositions. For example, in the choral prelude, entitled "*These are the Holy Ten Commandments*" (BWV 679), the fugue subject enters ten times, similarly, in the chorus "*Lord, is it I*" from the St. Matthew Passion, there are eleven repetitions of the phrase, one for each disciple.

In the late 1940's a theory was put forward by Friedrich Smend that Bach used a musical gematria in his compositions. As an example, he pointed out the numerological significance in the cantus firmus of the 'deathbed' organ chorale, "*Vor deinen Thron tret' ich*" (BWV 668), which has 14 notes in the first lines and 41 in all. The significance is the gematria of 'BACH' is 14 and that of 'J.S. BACH' 41!

Some more fanciful writers, like Kees van Houtenand Marius Kasbergen have tried to establish a Rosicrucian connection with Bach through gematrical calculations, which might well be just coincidental.

The important point to remember is that these complex numerical and symbolic ways of thinking and communicating were prevalent in the 16th, 17th, and 18th centuries, to an extent we can now hardly imagine.

Bibliography

- Bach, J. S., Musical Offering.
- Schweizer, Albert, Bach.
- Boyd, Malcolm, Bach.
- Tatlow, Ruth, Bach and the Riddle of the Number Alphabet.
- Case, Paul Foster, The True and Invisible Rosicrucian Order.

O Papa

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

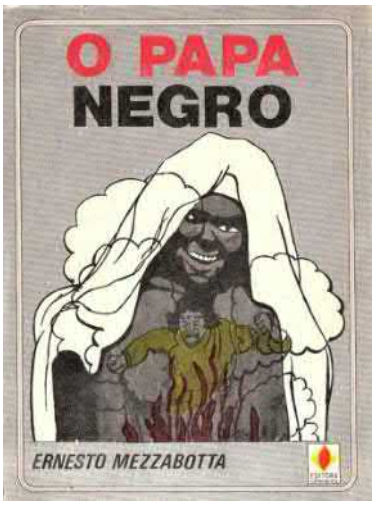
Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) em10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA. A partir de 01 de agosto de 2016 passou a fazer parte do quadro da LOJA MONTANHESES LIVRES, cidade de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, Rito Brasileiro, filiada à COMAB-Conferação Maçônica do Brasil

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

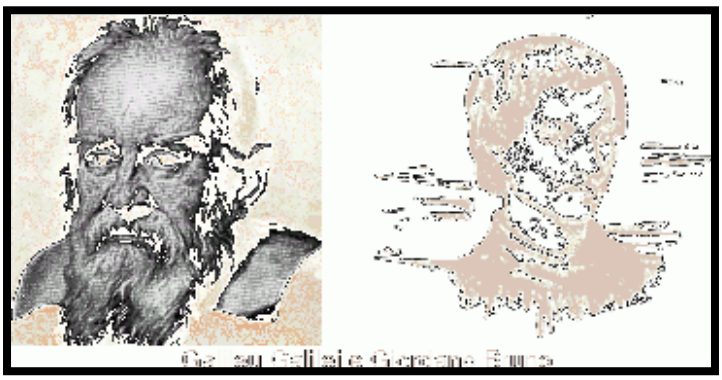
Tradução publicada em Abril do 2015 – Nº 46 de Retales de Masonería
Tradução a cargo de Mario Lopez Rico
Disponível em http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html

Fato



Jorge Mario Bergoglio é um argentino de nascença que com 78 anos (2014) se apresenta ao mundo como uma vedete de um prostíbulo de terceira categoria vendendo, ou pelo menos tentando vender, o seu produto, a sua imagem de bonzinho[1]. Não o fato de ser argentino o torne melhor ou pior, mas sim a sua forma cândida, quase santa, que, mesmo em desesperado esforço, deixa transparecer: um lobo travestido de um cordeiro. Basta ser jesuíta para não ser flor que se cheire - quem leu o livro O PAPA NEGRO do Irmão Ernesto Mezzabotta tem razões de sobra para assim pensar – facsímile da capa do mencionado livro ao lado[2].

Quebrando tradicionais protocolos seculares ele pretende passar para todos uma nova faceta da inescrupulosa instituição que ele foi posto como líder supremo; como se a mudança fosse fácil, como se do dia para a noite alguém pudesse mudar àquilo que está enraizado e foi construído século a século... Não se enganem... É mais um engodo... É a mais pura demagogia, parecer sem ser. Mais uma piada (de mau gosto) montada pela toda poderosa ICAR que nos seus quase vinte séculos de existência lutou (e luta!) contra a ciência, a liberdade e todo tipo de descoberta da verdade, onde os 'generais' (sem ofensa aos militares!) dessa guerra são os papas com a sua caricata infalibilidade.



Quando Galileu descobriu que a Terra é quem gira em torno do Sol, contrariamente aos ditames bíblicos, ele, Galileu, foi levado, mesmo velho, ao papa que lhe pediu para mudar a sua declaração antes de morrer pois ela ia de encontro aos preceitos bíblicos e qualquer coisa que vá contra a Bíblia está automaticamente errada porque a Bíblia é a palavra de Deus! (tenho pena de Deus!). Certamente Galileu Galilei (1654-1642) sabia muito bem o havia acontecido a Giordano Bruno (1548-1600) condenado à morte na fogueira pela inquisição romana por heresia.

Pensei em até mencionar o 'causo' Joana D'arc: queimada viva por causa de um papa canalha que a declarou bruxa! Depois de uns três séculos um outro papa, um outro representante desse mesmo Deus e do mesmo Jesus Cristo, a declara santa!! Agora é SANTA Joana D'arc! Hoje tem até catedral levando seu nome!

E o que falar de Maria Madalena[3]?

Dá para acreditar nessa corja? Dá para acreditar que o argentino vai abrir os arquivos secretos Holocausto judaico como suposta promessa? Os documentos em questão estariam sendo digitalizados e viriam a mostrar a relação entre o papa Pio XII com o nazismo[4]. Quando este texto vier a público a declaração terá sido esquecida e as coisas continuando ser as mesmas coisas só que agora, possivelmente, com mais incautos, oops... fiéis, graças aos shows (de mau gosto) proporcionados pelo jesuíta.

Certamente a pressão mundial em busca da verdade, pela verdade, vai aumentar contanto que em 16/01/2014, a ONU pediu providências à ICAR no sentido dos abusos sexuais de menores; na íntegra o texto publicado no portal R7:

O Comitê da ONU para os Direitos da Infância pediu nesta quinta-feira (16) à Igreja Católica que atue com maior resolução contra os abusos sexuais de menores, um enorme escândalo que a Santa Sé é acusada de ter tentado abafar.

"O exemplo que a Santa Sé precisa dar deve assentar um precedente. Tem de marcar um novo enfoque", afirmou Sara Oviedo, integrante da equipe de investigação deste comitê das Nações Unidas.

A investigadora fez seus comentários em uma audiência na qual, pela primeira vez, uma delegação do Vaticano prestou explicações aos especialistas do Comitê para os Direitos da Infância admitindo os abusos cometidos por religiosos católicos contra menores.

Sara denunciou que, na gestão dos escândalos de pedofilia por parte da Igreja Católica, "se deu preferência aos interesses do clero".

— A Santa Sé não estabeleceu nenhum mecanismo para investigar os acusados de realizar abusos sexuais, nem tampouco para processá-los.

Sara também criticou as medidas tomadas pelo Vaticano com os autores de abusos sexuais contra crianças. Segundo ela, "as punições aplicadas nunca parecem refletir a gravidade" dos fatos.

"Sabemos que ocorreram avanços", reconheceu, perguntando, no entanto, se as crianças "têm a possibilidade de serem ouvidas, sobretudo quando se trata de vítimas".

A ONU também pediu à delegação vaticana mais informações sobre os membros e os objetivos da comissão criada pela Santa Sé em dezembro para a proteção dos menores.

Por mais de uma década, a Igreja Católica se viu atingida por uma série de escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos contra menores, que começou na Irlanda e se estendeu para Alemanha, Estados Unidos e vários países latino-americanos, como México.

Os abusos foram frequentemente acobertados pelos superiores dos autores, que, em muitos casos, os transferiram a outras paróquias, em vez de denunciá-los à polícia.

Papa: vergonha da igreja

O Vaticano, que começou tomando a palavra na sessão desta quinta-feira[5], defendeu sua gestão ante a ONU, ressaltando uma política de luta contra a pedofilia "articulada em diversos níveis".

O embaixador do Vaticano na ONU em Genebra, Silvano Tomasi, lembrou que a Santa Sé ratificou a Convenção de Direitos da Criança em 1990, e seus protocolos — um deles relativo à pornografia infantil — em 2000.

Também afirmou, sem fornecer mais detalhes, que a Santa Sé formulou uma série de diretrizes sobre o tema para facilitar o trabalho das paróquias. Estas, além disso, desenvolveram recomendações para evitar os abusos, disse o representante, citando a Carta de Proteção de Crianças e Jovens adotada pela Igreja Católica americana em 2005.

Tomasi também ressaltou que, legalmente, a Santa Sé é responsável apenas pela aplicação da convenção da ONU no território da Cidade do Vaticano, onde vivem 36 crianças, uma posição muito criticada pelas associações de vítimas.

Um argumento utilizado nesta quinta-feira, em declarações à Rádio Vaticano, pelo porta-voz Federico Lombardi.

O porta-voz explicou que, embora a Santa Sé seja parte da convenção, "a Igreja Católica, enquanto comunidade de fiéis católicos dispersos no mundo, não é parte dela de nenhuma maneira, e seus membros estão sujeitos às legislações dos Estados nos quais vivem e trabalham".

— Os abusos sexuais na Irlanda, ou os cometidos no seio do movimento dos Legionários de Cristo, foram casos nos quais os países onde ocorreram são competentes juridicamente.

Em dezembro, a Santa Sé se recusou a responder ao questionário enviado em julho pelo comitê da ONU sobre dados das 4.000 investigações eclesiásticas atualmente analisadas pela Congregação para a Doutrina da Fé.

Lombardi justificou na Rádio Vaticano esta falta de cooperação, alegando que estas investigações têm como base o direito canônico, "muito diferente das leis civis dos Estados".

O Vaticano afirmou que continua recebendo cerca de 600 denúncias contra sacerdotes todos os anos, muitas delas sobre incidentes cometidos nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

No mesmo dia da audiência da ONU envolvendo a igreja, o papa Francisco criticou os vários escândalos de pedofilia, "uma vergonha que faz da igreja alvo de escárnio".

"Se estamos envergonhados? São tantos escândalos que não quero mencionar individualmente, mas todo mundo conhece!", exclamou Francisco durante a missa da manhã na residência de Santa Marta, em uma clara alusão aos crimes de pedofilia, mas também à corrupção por parte de padres católicos nos cinco continentes.

"Esses escândalos, alguns que nos fizeram pagar tanto dinheiro: e é assim que devemos fazer...", acrescentou, citando implicitamente a indenização paga às vítimas desses crimes por algumas dioceses, especialmente americanas.

— [Estes escândalos são] a vergonha da igreja. Mas temos vergonha desses sacerdotes, bispos, leigos? Essas pessoas não têm uma ligação com Deus. Tinham apenas uma posição na igreja, uma posição de poder.

Não somente esses escândalos... Segundo Franco Bellegrandi, um dos ‘camareiros’ do Vaticano, o papa Paulo VI era homossexual e tinha como amante um ator italiano. Depois de eleito papa, esse ator continuou tendo acesso irrestrito a seus aposentos. Paulo VI teria dado vários cargos no Vaticano a homossexuais, o que, aliás, já ocorria desde o pontificado de João XXIII por obra do Cardeal Montini, arcebispo de Milão, também gay. *Assim que Paulo VI assumiu, os maçons aproveitaram-se disto para chantageá-lo e exigiram dele que acabasse com a proibição à cremação dos mortos, o que ele fez.*

Embora todos no Vaticano soubessem, a coisa só veio à tona quando Paulo VI fez uma homilia atacando os homossexuais, em janeiro de 1976, e o jornal "Il Tempo" publicou uma entrevista com Bellegrandi criticando sua hipocrisia.

Como entender ‘Bem aventurados os pobres’ por parte daqueles que gastam rios e rios de dinheiro em suas viagens? E ainda tem a coragem de pregar a igualdade social?

Como pregar a honestidade se o próprio Banco do Vaticano, sob o comando do papa, operava (ou ainda opera) com dinheiro sujo, com dinheiro das operações da máfia italiana segundo o que teria mostrado a investigação ordenada pelo papa João Paulo I? Ele foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas... Esperto mesmo foi (ou é) Joseph Alois Ratzinger, como se o cancioneiro: ‘*Macaco velho não põe a mão na cumbuca, não pula em galho seco, não entra em arapuca*’.

Conclusão

Você pode até pensar que sou contra o papa mas declaro que não sou contra ninguém, apenas sou pela verdade, pela pouca verdade que me é dada a conhecer... Aprendi isso com meu falecido pai - um também espanhol de Zamora, corroborado agora pela filosofia Maçônica. Como aceitar deles, papas, se declararem infalíveis? Como aceitar algo simplesmente ridículo para não dizer cômico? O espantoso é como a essas pessoas lhe falta a vergonha, lhe falta de caráter. Essas súcias em tempo algum produziram pessoas despertas, iluminadas; sua única meta é igual às das aranhas ou à rede dos pescadores: quantos mais caírem nessas crenças absurdas melhor e embora tenham olhos, não veem, embora tenham ouvidos, não ouvem. Não posso acreditar que essas pessoas que seguem os ditames da ICAR, e da própria Bíblia, sejam tão cegas, tão surdas, tão deficientes mentais, tão acéfalas...

Pelo que digo, pelo que escrevo, sei que estou pronto para ser crucificado, simplesmente por apresentar fatos, por dizer a verdade; o interessante é que esses mesmos que me querem ver crucificado são, por ironia, os mesmos fanáticos que condenam a crucificação de seu líder judeu! Mas creiam, eu não inventei nada! Apenas acompanhei os noticiários e de vez em quando leio um trecho bíblico para escrever uma crítica. Nada mais! Apenas isso! Somente isso!

Nota: As fotos acima, envolvendo autoridades da ICAR e do Nazismo, foram por nós extraídas (novembro de 2012) do vídeo A IGREJA CATÓLICA E O HOLOCAUSTO (http://irreligiosos.ning.com/video/contra-fotos-nao-ha-argumentos)..

"A religião é algo tão elevado, e a política é algo tão baixo, que uma coisa precisa ser lembrada: sempre que há uma mistura de algo inferior com algo superior, é sempre o mais elevado que se torna poluído, não o mais baixo. É sempre o mais elevado que perde sua qualidade de ser superior. O mais baixo nada tema perder, pois já caiu até seu último limite.

Religião e política deveriam estar separadas. E no momento em que a religião se torna organizada, ela se torna política. Portanto, a religião não deveria ser organizada de forma alguma; deveria ser a busca privada, pessoal, íntima de cada um.

Pelo menos alguma área da vida deveria ser deixada para o indivíduo, onde fosse totalmente livre, sem qualquer outro decidindo por ele, onde pudesse abrir suas asas como uma águia e voar ao sol - sem correntes, sem obstáculos." (Osho, em "Sacerdotes e Políticos: A Máfia da Alma")

NOTAS

[1] Alusão à vinda do papa Francisco ao Brasil – Rio de Janeiro – em 22 a 28 de julho de 2013; custando aos cofres públicos nada menos que R$ 118.000.000,00; algo em torno de 40.000.000 de Euros! (fonte acessada em julho de 2014: http://oglobo.globo.com/rio/visita-do-papa-francisco-ao-brasil-custara-118-milhoes-8360873). Nada mal para um País 'rico' como o Brasil onde um assalariado recebe menos de 250 Euros por mês e onde a falta de hospitais e sistema carcerário é um problema crônico.

[2] Disponível, em português, para baixar/ler, em formato pdf, nos links:
ONE DRIVE: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw
GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M)

[3] Sugiro a leitura do texto MARIA MADALENA: UMA DAS MAIS VILIPENDIADAS FIGURAS DA HISTÓRIA publicado nas edições 267 a 270, respectivamente, 23/10/2010, 30/10/2010, 06/11/2010 e 13/11/2010, do semanário virtual FOLHA MAÇÔNICA Ambas publicações podem ser baixadas da pasta FOLHA MAÇÔNICAS, POLÊMICAS E EUREKAS:
ONE DRIVE: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw
GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M

[4] Fonte: http://noticias.gospelprime.com.br/papa-francisco-documentos-holocausto/ (acesso em julho de 2014).

[5] Segundo o link http://noticias.gospelprime.com.br/papa-francisco-documentos-holocausto/ o texto foi postado em 10/02/2014. [Nota: Aquilino R. Leal]

Secciones fijas

Más o menos

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·.H.·. Aquilino R. Leal es oriundo de Zamora (España), pero reside en Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde diciembre de 1952.

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA. Desde el 01 de agosto de 2016 esmiembro de la Logia MONTANHESES LIVRES, ciudad de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil, rito Brasileiro, afiliada a la COMAB-Conferação Maçônica do Brasil

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

Cavar templos…[1]

El hecho.

Al principio del 2013 recibí un artículo por email con el sugerente título "**Cigarros con rótulos masónicos**". El mencionado material, en formato PDF, presentaba varias imágenes que conseguí extraer (disponibles para descarga libre en IMAGENS, FOTOS, DESENHOS/NOSTALGIA/CLIP del link

GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M

o del link https://www.mediafire.com/folder/86pwjgqt45210//FOLHAMACONICA-AQUILINO)

También pueden sacarse del texto que sigue con las imágenes por el medio, la igual que en el texto original en PDF

Márcio D.Carvalho
Museólogo –Curador Museu Rocco Felippe[2]

Se cree que las primeras plantaciones de tabaco cultivadas por los colonos en el Brasil surgieron de la necesidad de garantizar el consumo propio. Luego, sin embargo, aparecieron muchos dispuestos a comprar el excedente de la producción. Así surgieron las pequeñas industrias del cigarro, que prosperaron en varias localidades de Brasil durante el siglo XVII.

En Pelotas, además de la manufactura del cigarro, existía un gran comercio del tabaco, entre las industrias pelotenses podemos recordar "A Fábrica de Fumos São Raphael; A Grande manufatura de fumos de Garibaldi Gentilini; Fábrica Confiança; Grande manufatura de fumos e cigarros F.C. Ritter; Fábrica União e Fábrica de Fumos Santa Cruz"

Muchos se adentraron en este negocio, entre ellos el escritor pelotense Simões Lopes Netto[3]*, que construyó una fábrica de cigarros de marca "Diabo", lo que generó grandes protestas por parte de los religiosos de la época.*

Otra característica natural era homenajear en los rótulos a personalidades públicas, políticos y Militares, de esta manera, no se libró de estampar en los rótulos de cigarros el General Manoel Luis Osório[4]*, primero y único Barón, Vizconde y Marqués do Herval, militar, político y monarquista brasileiro, héroe de la Guerra da Tríplice Aliança y patrón del Arma de Caballería del Ejército brasileiro.*

La Fundación Joaquim Nabuco de Recife-Pernambuco, entre sus acervos posee la colección Brito Alves, colección compuesta de 1.252 rótulos de cigarros en técnica litográfica. Cuyo nombre se debe a que fue iniciada por el comerciante Vicente de Brito Alves y continuada por su hijo, el abogado pernambucano José de Brito Alves . En 1964 la colección fue donada por la familia al entonces Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Constituye un raro y valioso patrimonio cultural y artístico que registra hechos históricos, usos, costumbres y aspectos de la vida cultural de la sociedad brasileira y, particularmente, de la pernambucana desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Hacia mediados de 2007 Fundaj amplió este valioso acervo documental adquiriendo una nueva colección de rótulos de cigarros al coleccionista Jarbas Bezerra Wanderley. Son, aproximadamente, trescientos rótulos que también registran hechos históricos, usos, costumbres y aspectos de la sociedad brasileña de la primera mitad del siglo XX.

Además de temas masónicos, la Colección Brito Alves se caracteriza por poseer otros temas como rótulos republicanos, de sociedad, democráticos, jesuítas y españoles etc. Obras litográficas ejecutadas por diversos artistas.

Algunos rótulos masónicos:

Bibliografía
- Acervo de Rótulos: Fundación Joaquim Nabuco -Rua Dois Irmãos, 92 | Apipucos 50071-440 | Recife – PE Telefono: (81) 3073-6464/Fax: (81) 3073-6561 - www.fundaj.gov.br/.
- Patrimonio Industrial Urbano en la Ciudad de Pelotas- Ufpel- Articulo de Iniciación Científica\CNPQ – 2019-2010- Márcio Dillmann de Carvalho.

Conclusión

Dejo una pregunta: ¿Cómo sería en aquellos tempos la respuesta a la clásica pregunta del reteje masónico que dice: ¿Qué vienes a hacer en esta logia? Seguro que no se podía responder con la respuesta clásica de "… y cavar pozos a los vicios"

Por supuesto que no podía cavar absolutamente nada. ¿O será que el uso del cigarro NO era, y hoy lo es, un vicio?

¡Existe, sin embargo, otra hipótesis más plausible! Esta pregunta del reteje de la época, si es que existía, no poseía dicha respuesta.

¿Esto significaría, entonces, que los sabichones de media tinta, los "modernos", incorporaron recientemente tal pregunta?

Oímos decir a Nietzsche "*Las personas no quieren oír la verdad porque no desean que sus ilusiones sean destruidas"*

Notas

[1] Este artículo se publica aquí por primera vez
[2] Museo Rocco Felippe- Logia Masónica Fraternidade Nº 3- Pelotas-RS-Brasil.
[3] El año2010, en un inventariado del Museu Rocco Felippe, se encontró un diploma de Lopes Netto, de la Logia Rio Branco, una de las logias que dieron origen a Fraternidade Nº 3.
[4] El Marqués de Herval fue miembro de la Loja Pelotense Honra e Humanidade.

museusbr
Rede Nacional de Identificação de Museus

Libro del mes

Ficha técnica

Título: El Octavo Maestro
Subtítulo: Viaje de un joven teósofo español del siglo XX
Autor: Sánchez Alcón, José María; Cortijo Parralejo, Esteban
Páginas: 296 pág
ISBN: 978-84-942915-2-4
Precio con IVA: 14.99 €

Disponible en: http://masonica.es/ficha/?i=730

Descripción

¿Quieres hacer un viaje a través del tiempo? ¿Está preparado tu entendimiento para el inicio de este viaje extraordinario? ¿Los ojos de tu mente duermen o están despiertos? Mira bien por el ojo de la cerradura de la historia. ¿Lo ves?

Hace 100 años, Mario Roso de Luna, el gran teósofo español del siglo XX, realizó un viaje extraordinario por tierras asturianas; fruto de su experiencia surgió una obra incalificable y hermosa, El Tesoro de los Lagos de Somiedo. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos más necesitados que nunca de viajes iniciáticos, de miradas diferentes. En esta aventura para jóvenes de 14 a 100 años, algunos maestros de la sabiduría oculta -y ocultada-, cabalistas, masones, alquimistas, hermetistas, gnósticos o teósofos, de la mano del genio de Roso, te invitarán a mirar de otra manera el mundo.

¿Quién fue Mario Rosso de Luna?

Mario Raimundo Antonio Roso de Luna nació en Logrosán, provincia de Cáceres, el 15 de marzo de 1872. Conocido astrónomo y escritor.se definía a sí mismo como ateneísta. Fue, en efecto, miembro del Ateneo de Madrid.

En sus libros, Roso aplicó la doctrina teosófica a múltiples campos, como la musicología (*Beethoven, teósofo, Wagner, mitólogo y ocultista*) *Las mil y una noches* (*El velo de Isis*), los mitos precolombinos (*La ciencia hierática de los mayas*) y el folclore español (*El libro que mata a la Muerte, El cual describe hechos del mundo antiguo*).

Tradujo al castellano las obras de Blavatsky y produjo una larga serie de libros propios, agrupados en la llamada *Biblioteca de las Maravillas*

Masones célebres

Henry Ford

Curriculum Masónico

Raised: November 28,1894 Palestine Lodge No. 357, Detroit, MI
Member: Zion Lodge No. 1

Biografía

Henry Ford (30 de julio de 1863-7 de abril de 1947) fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa.

A él se le atribuye el fordismo, sistema que se difundió entre finales de los años treinta y principios de los setenta y que creó mediante la fabricación de un gran número de automóviles de bajo costo mediante la producción en cadena. Este sistema llevaba aparejada la utilización de maquinaria especializada y un número elevado de trabajadores en plantilla con salarios elevados.

Su visión global, con el consumismo como llave de la paz, es la clave de su éxito. Su intenso compromiso de reducción de costes llevó a una gran cantidad de inventos técnicos y de negocio, incluyendo un sistema de franquicias que estableció un concesionario en cada ciudad de EE. UU. y Canadá y en las principales ciudades de cinco continentes.

Ford legó gran parte de su inmensa fortuna a la Fundación Ford, pero también se aseguró de que su familia controlase la compañía permanentemente.

Mensajero de la paz

En 1915 financió un viaje a Europa, en donde estaba transcurriendo la Primera Guerra Mundial, para sí mismo y otros 170 líderes defensores de la paz. Habló con el presidente Wilson sobre el viaje, pero no recibió apoyo gubernamental. El grupo se dirigió a la neutral Suiza y a los Países Bajos para encontrarse con activistas de la paz. Ford, objeto de muchas burlas, dejó la misión tan pronto como llegó a Suiza.

La Fundación Ford

Henry Ford creó junto a su hijo, Edsel, la Fundación Ford en 1936 con el amplio objetivo de promocionar el bienestar de la gente. Ford dividió su capital en un pequeño número de acciones con voto, que repartió entre su familia, y un gran número de acciones sin voto que dio a la Fundación. La Fundación creció inmensamente y, para 1950, ya tenía un ámbito internacional. Gradualmente fue vendiendo todas sus acciones en el mercado desde 1955 hasta 1974,29 y perdió su conexión con la Ford Motor Company y la familia Ford.30

Canarias ha acogido el primer desfile masónico de la Gran Logia de España en 80 años
Fecha de recepción: 03 Septiembre 2016

El pasado 2 de septiembre la Gran Logia de España vivió un momento histórico. Por primera vez desde su retorno a España con el advenimiento de la democracia celebró un desfile masónico por las calles de Santa Cruz de la Palma con motivo del regreso a su isla natal de la Respetable Logia Simbólica Ábora número 87 de la Gran Logia de España.

La Masonería Española volvió 80 años después al corazón palmero con un desfile masónico en el que, con sus mandiles e insignias, los Grandes Oficiales de la Gran Logia de España, Grandes Oficiales Provinciales y los Venerables y Queridos Hermanos llegados de diferentes puntos de España acudieron a la estatua erigida en honor al Padre Manuel Díaz, a los pies de la escalinata de la Iglesia de El Salvador para realizar una ofrenda floral. La estatua, erigida por los masones de la isla a finales del XIX, honra al sacerdote enemigo del absolutismo, que fue perseguido y tachado de masón tras pedir a sus feligreses en 1820 actuar conforme a "la gran afinidad que hay entre la religión cristiana, la verdadera filosofía y la libertad bien entendida".

Fuentes:
Hermanos colaboradores en varios países
Boletín El Oriente de la GLE (Http://gle.org/el-oriente-newsletter-de-la-gran-logia-de-espana/)
Fenix news (http://www.fenixnews.com/)
Diario masónico (www.diariomasonico.com)

Diccionario masónico

Extractado de los Diccionarios disponibles en el CRD de la G.·.L.·.E.·.

CARBONARIO

Nombre por el que fueron conocidos los afiliados de una sociedad secreta de Italia cuyo fin era la destrucción de la monarquía absoluta, y el establecimiento de la libertad. El hermano Clavel escribe, acerca de esta sociedad, en la *Historia de la Francmasonería: "La primera asociación política que se ve aparecer en Italia es la de los Carbonario Carbonarios, fundada hacia el año 1807 por M. Briot, Consejero de Estado en Nápoles, sobre las bases del compañerazgo de los Carboneros. El objeto primitivo de esta asociación fue puramente filantrópico; pero la reina Carolina de Austria, refugiada en Sicilia, bajo la protección de los ingleses después de su expulsión del trono de Nápoles, hizo adoptar a muchos miembros del Carbonarismo una tendencia exclusivamente política encaminada al restablecimiento de su dinastía. En cambio de los auxilios que esperaba de la sociedad, la prometía aquella un gobierno fundado en una sabia libertad. Los conjurados formaron una sección del Carbonarismo y se dieron a sí mismos el título de unionistas. Murat tuvo noticia de esta conspiración, y en la imposibilidad de apoderarse de los verdaderos culpables, emprendió la completa disolución de la sociedad. Por este tiempo aparecieron algunas partidas sueltas en las Calabrias, y el general Menes fue enviado para destruirlas; pero su misión real y efectiva fue la persecución de los Carbonari. Este hombre cruel, sin más consejo que el de sus sanguinarios instintos, se excedió en mucho a las órdenes que había recibido. Convidó a su mesa a los Carbonari, a quienes suponía partidarios acérrimos del antiguo orden de cosas y a los postres hizo fusilar a unos y atar vivos a otros a los árboles del camino, untando con miel sus desnudos cuerpos, para que así, lentamente pereciesen víctimas de las picaduras de las moscas v otros insectos, cuando los Carbonari vieron que quedaban impunes tamañas atrocidades, se adhirieron todos al proyecto de destronamiento, que era el de los' unionistas, y Murat tuvo en ellos a sus más implacables enemigos. En vano trató luego de atraerlos a su causa otorgándoles protección; la herida era profunda, y el apoyo que recibieron del monarca le emplearon para trabajar con más eficacia en su ruina. Fernando subió al trono de Nápoles en 1815, pero lejos de satisfacer los instintos de libertad que Carolina había hecho nacer entre los Carbonari, persiguió a esta sociedad con el mayor encarnizamiento como sectaria y propagadora de principios revolucionarios. Todas las Ventas fueron cerradas; sus libros y papeles entregados a las llamas y muchos de los miembros encerrados en oscuros calabozos. Semejante rigor, en lugar de aniquilarle, dio al contrario nueva actividad al Carbonarismo, que vio engrosar sus filas con todos los descontentos, cuyo número aumentaba diariamente las arbitrariedades del gobierno, tanto, que en el mes de Marzo de 1820 las personas inscritas ascendían en menos de la mitad de Italia, á seiscientas cuarenta y dos mil, en cuyo número entraba una buena parte del ejército, que no era* ***el*** *menos agraviado. Una chispa bastaba para poner en combustión a todo el reino, y esta salió de Ñola el 2 de Julio de 1820. Cinco días después, el Carbonarismo había terminado la revolución de Nápoles y el régimen representativo llegó a ser la ley fundamental del país…*

.

[Extracto del Diccionario Enciclopédico de la Masonería (Tomo I) – pág 161 de Frau Abrines- Facsímil digitalizado por la Biblioteca Nacional de España]

Relax

Preguntas de Masonería

¿Qué hizo George Washington el día 18 de septiembre de 1793?

Si usted sabe la respuesta no deje de enviarla y la publicaremos en el siguiente número. Escriba a retalesdemasoneria@gmail.com

Respuesta al número anterior: *El 20 de Mayo de 1641, es iniciado en Newscastle un hombre clave en la fundación de Royal Society ¿Qué más puede decirnos sobre él?*

En esta fecha fue iniciado en Newscastle Sir Robert Moray. Se trata de la iniciación más antigua de un Masón no operativo en Inglaterra Moray fue una figura muy influyente en la Masonería, en la Royal Society y en la restauración de Carlos II en el trono británico..

La Royal Society puede decirse que fue fundada por Moray: sin duda el resultado de sus sugerencias, y el Obispo Burnet dijo que mientras vivió fue la vida y el alma de la Royal Society.

Una cuestión aparece frecuentemente al afirmar muchos escritores que Moray fue el primer presidente de la Royal Society cuando el nombre del Vizconde Lord Brouncker aparece en ese puesto en la nómina.

Moray fue el único presidente de la Sociedad desde su primer reunión formal el 28 de noviembre de 1660 hasta la incorporación el 15 de julio de 1662, con la ex-cepción de un mes desde el 14 de mayo al 11 de junio de 1662, en cuyo periodo el Dr. Wilkins ocupó ese honorable puesto, aunque en una carta en latín dirigida a M. de Monmort, presidente de la Academia de París con fecha del 22 de julio de 1661, lo llama Societatis ad Tempe Praeses

NOTA: La mayoría de las preguntas de esta parte se basan en los libros "Cronología masónica" del V.·. H.·. Ethiel Omar Cartes (Cronología masónica) y "Efemérides masónicas" (Efemérides masónicas)

Fotos y documentos masónicos

Masón ingles con sus regalias

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Vamos comprobar su cultura general con unas cuantas preguntas de sencilla solución, ¡Vamos allá!

¿Qué cosa es blanda, pero en manos de las mujeres se vuelve duro?
¿Dónde tienes las mujeres el cabello más rizado?
¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas?
¿Qué tiene una mujer casada más largo que la soltera?

Piense, piense, pero no sea mal pensado…si puede.

Pasatiempo 2

¿Para que sirve el perfume de la flor?

Pasatiempo 3

¿Pueden los canguros andar hacia atrás?

Pasatiempo 4

Sean 9 monedas idénticas en apariencia; pero una es falsa y es ligeramente menos pesada que las otras tres. Disponemos de una balanza de dos platos, ¿cómo podemos saber que moneda es falsa si solo nos permiten hacer dos pesadas?

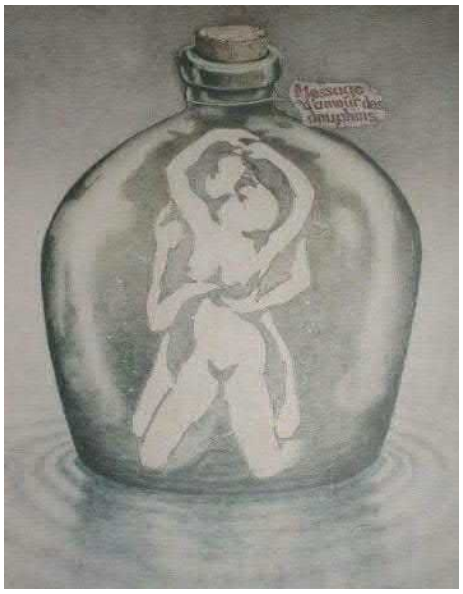
Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales
retalesdemasoneria@gmail.com

Soluciones al número anterior – Agosto 2016

(Para su comodidad repetimos el enunciado del pasatiempo)

Pasatiempo 1

Test de la botella. ¿Qué es lo que ve usted dibujado en la botella? Pista: No sea mal pensado.



Solución:

Estamos casi seguro que ha visto una pareja en actitud íntima. Pues permítanos decir que es usted un obseso sexual. Investigaciones recientes han demostrados que los niños no identifican a la pareja en actitud íntima porque no han asociado en su mente dicha realidad. Lo que ellos ven son simplemente nueve (9) delfines.

Las mismas investigaciones también concluyen que las mentes no infantiles ya se han obcecado de tal modo con el sexo que a primera vista no son capaces de ver los delfines.

Si usted tarda más de seis segundos en verlos es probable que su nivel de "destrozo mental" sea mayor de lo recomendable y se salga de los límites aceptables.

Que quede claro que realmente hay 9 delfines…examine con atención la imagen inferior…

Pasatiempo 2

Un guardia de seguridad del turno de noche trabajaba en una empresa especializada en tallado de diamantes. Una mañana le contó a su jefe que había tenido un sueño la noche anterior: el avión en el que tenía que viajar a Rusia iba a sufrir un accidente y todos los pasajeros morirían. El jefe, un joven ejecutivo, dinámico y emprendedor; tenía pánico a volar. Asustado por la información decide cancelar el vuelo y tres días más tarde, leyendo las noticias en los periódicos, se entera que el avión en el que tenía que viajar realmente había caído al mar y no hubo supervivientes.

Inmediatamente llama al guarda, le muestra la noticia del periódico, le agradece efusivamente el aviso que le había permitido salvar su vida y, acto seguido, sin explicación alguna, le despide de la compañía. El guarda en schock no entiende porque es despedido si le había salvado la vida.

¿Usted sabe la razón de su despido?

Solución

Vamos a ver, si era guardia nocturno cómo pudo tener un sueño nocturno al menos que durmiese durante su servicio. ¿Usted se fiaría de un guarda de seguridad que duerme cuando tiene que vigilar?

Pasatiempo 3

En el mes de Diciembre de 2005 nos mudamos desde Rio de Janeiro a la pequeña ciudad de Lima Duarte en Minas Gerais (Brasil). Ocupamos una pequeña área de unos 14 mil metros cuadrados donde la brachiaria (Brachiaria es un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las poáceas) habría tomado cuenta del espacio si no se hubiesen tomado medidas. Según el EMATER-MG (Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Estado de Minas Gerais) 35 vacas comerían el pasto en 10 días, ya 20 vacas acabarían con las gramíneas en aproximadamente 11 días. Como la época de lluvias de la región se extiende anualmente durante una media de 4 meses nos preguntamos: ¿Cuántas vacas hay que colocar en el lugar para comer la brachiaria en 125 días?

A efectos prácticos, suponemos que todos los días las vacas comienzan su rutina de mañana con cierta cantidad de hierba en el campo y que ellas comen la misma cantidad cada día y que esta crece a velocidad constante todos los días.

Solución

¡El problema es imposible con los datos que se han presentado!

Fíjese bien, si 35 vacas comen el pasto en 10 días, 20 vacas lo comerán en unos 17 días y medio, pues es fácil de calcular el periodo por medio de una regla de tres inversa, es decir.

$$\frac{20\ \text{vacas}}{35\ \text{vacas}} = \frac{10\ \text{dias}}{x} \rightarrow x = 17{,}5\ \text{dias}$$

¡Pero el enunciado nos dice que 20 vacas comen el pasto en 11 días! Eso sin tener en cuenta que el pasto también crece, día a día, por lo que se necesitará un número de días superior a los 17,5 calculados

Agradecimientos

Esta publicación no sería posible sin la colaboración de muchos Hermanos que nos han permitido usar sus trabajos en la misma, igualmente, algunos foros y revistas nos han autorizado a republicar aquí sus trabajos, que menos que dar cuenta de su fraternidad y publicar sus nombres y modo de acceso.

Desde ya, muchas gracias por vuestro apoyo

http://filhosdoarquiteto.blogspot.com.br/

http://hiramabif.org

http://publicacionesherbertore.blogspot.com.es/

http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/

http://elcaminodelamasoneria.blogspot.com.es/

http://www.filhosdehiran.blogspot.com.es

http://dialogo-entre-masones.blogspot.com.es/

http://granbibliotecaherbertore.blogspot.com.es/

http://marinodearmas.blogspot.com.es

http://www.masoneria-aragonesa.es/

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

FreemasonShop
Ofertas de este mes:
-15%
* GASTOS DE ENVIO NO INCLUIDOS
55,00 €*
Ref: WM-REAA/01
55,00 €*
Ref: WM-EMUL/01
84,00 €*
Ref: SCG33-9GR/01
65,00 €*
Ref: MMM-MA/01
A estos artículos se les aplicará un 15 % de descuento si el pedido se hace al sigiente e-mail (fmasonshop@gmail.com) poniendo en asunto la referencia: RdM062013 y en el mensaje especificando la referencia del articulo, nombre, apellidos y teléfono del comparador. Siempre y cuando el comprador sea suscriptor de Retales de Masoneria

Espacio disponible gratuito para su publicidad.

Media página o ¼ de página.

Contacte con la administración

En el próximo número

El Staff de Retales de Masonería se encuentra ya trabajando en el siguiente número de tu revista. Para el próximo mes de Junio te ofreceremos, entre otros, este contenido.

Masonic Education

By Bro. J.A. Evans, M.D., P.M., P.Z. Before the Toronto Society for Masonic Study And Research, September 20th 1930

Progress is a necessary result of natural law. It has been well said, "that he who stands still goes backward", and this saying long antedates Einstein and his law of Relativity. However, it is true in a relative sense only for it can quite easily be imagined that, under some circumstances, to stand still would be to advance, relatively, provided that all the others fell back. In the main, the statement remains unaltered and can be accepted.

El Metodo Masonico

Por Ivan Herrera Michel

" Una aproximación a su experiencia

Palabras leídas en nombre de la Federación Americana de Supremos Consejos del REAA – FASCREAA – en el Foro Masónico organizado por la Gran Logia Central de Colombia, fundada en 1985, en el Templo de la Log:. Umbral de Oriente Nº 7, en el Oriente de Villavicencio, Colombia, el día 28 de junio de 2014 (E:. V:.), en el que presentaron Ponencias el Gran Oriente de Colombia, la Gran Logia del Caribe Colombiano, la Federación Colombiana de Logias Masónicas y la Obediencia anfitriona

O PENSAMENTO DE BERTRAND RUSSELL (2 de 7)

Um esbozo do lixo intelectual (1 de 2)

O caro Irmão Aquilino, apresenta un trabalho en sete entregas sobre o pensamenteo de Bertrand Russel. Acreditamos que os leitores de fala portuguesas acharám a serie muito interessante e, os que leen portugues sin ser brasileiros ou portugueses, também o van achar digno de ler.

Publicado originalmente em 1943

O homem é um animal racional pelo menos foi o que me ensinaram. No decurso de uma vida longa, procurei diligentemente indícios que apoiassem esta afirmação, mas até agora não tive a sorte de os encontrar, embora tenha percorrido vários países em três continentes. Pelo contrário, vi sempre o mundo afundar-se cada vez mais na loucura. Vi grandes nações, outrora líderes de civilização, transviadas por pregadores do disparate altissonante. Vi a crueldade, a perseguição e a superstição ganharem terreno, gradualmente, até quase chegarmos ao ponto em que, por elogiar a racionalidade, uma pessoa é tida por antiquada, como se, para seu infortúnio, tivesse sobrevivido a uma era obsoleta....

NO DEJE DE LEERNOS EL MES QUE VIENE

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED

retalesdemasoneria@gmail.com